

أعلام التنوير المعاصر

- توفيق الحكيم ● د. حسين فوزي
- د. زكي نجيب محمود ● د. لويس عوض
- أمينة السعيد ● عبد الرحمن الشرقاوي
- أحمد بهاء الدين ● د. نعمات فؤاد
- نعمان عاشور ● د. فؤاد زكريا

تأليف
د. نبيل راغب

١٩٨٩

● الأخراج الفني : عمر حماد

هذا الكتاب

في أعقاب نكسة يونيو ١٩٦٧ ادعت قوى التخلف الثقافي والفكرى ان هذه الهزيمة كانت نتيجة مباشرة للثقافة التي ساندتها ثورة يوليو ١٩٥٢ والتي سادت عقد الستينيات على وجه الخصوص ، وتجلت في كل مناحي حياتنا الثقافية مثل نشر الكتب ، وعرض المسرحيات ، وانتاج الافلام ، وقوافل الثقافة الجماهيرية ، وارسال البعثات العلمية الى الخارج ، وانشاء أكاديمية الفنون ، وبروز فنون الأوبرا والبالية لأول مرة ، وازدهار الفنون الشعبية ٠٠٠٠ الخ . كذلك حرص الراديو والتليفزيون على تقديم الثقافة العامة والمتخصصة ضمن برامجهما كزاد يومي لكل الناس .

وجدت قوى التخلف الثقافي والفكرى في نكسة ١٩٦٧ فرصة عمرها للانتقام مما لقيته على يد الثورة ، ولاستعادة مواقعها الضائعة ، فشرعت على الفور في التحرك تحت جنح الظلام الذي اعتادته ، حتى لا تكشف هويتها من أول وهلة ، بالإضافة الى ان الدولة كانت قد كرست كل طاقاتها وجهودها لازالة آثار العدوان . وبدأت قوى التخلف في استعادة حيويتها والانقضاض على النهضة الثقافية التي انارت الأذهان والقلوب ليس في مصر فحسب بل في العالم العربي اجمع . وبدأنا في تلك الأيام نسمع نغمات خافتة لكن واضحة تلمح من طرف خفي بان مصابيح الثقافة التي اضاءت الستينيات على وجه التحديد كانت المقدمة الطبيعية للنكسة ، لأنها نهضت على ما سمي بالأفكار المستوردة والاتجاهات الدخيلة والمنسنة في تراثنا .

وظلت هذه القوى في زحفها الحريص الخفى المسمم من قوى الرجعية المتربصة في المنطقة بمصر لضربها في مقتل حتى تتخلى عن زمامها التاريخية بعد انطفاء شعلة التقدم الحضارى التي رفعتها عالية منذ مطلع القرن التاسع عشر . وكان حريق أوبرا القاهرة عام ١٩٧١ بمثابة البداية الرمزية أو الاعلان الواضح الذى قالت من خلاله هذه القوى : نحن هنا !

لكن مصر الحضارة والتاريخ لم تستسلم بطبيعتها لقوى الظلام كى تبتلعها بهذه البساطة ، وواصلت مصابيحها اصرارها على الاشعاع فى كل الاتجاهات الممكنة برغم الخفافيش التى انطلقت حولها تحاول اطفائها . فقد شرعت قوى الاظلام فى توجيه ضرباتها الواحدة بعد الأخرى، وأصبحت التهم الرخيصة تكال لكل من يعترض طريقها ، ومع ذلك صمد المفكرون والمثقفون الأصلاء ، ونهبوا الى خطورة ما يجرى ، وكان فى مقدمتهم المصاييح التى ضمها هذا الكتاب . لكن مشكلتهم تمثلت فى اختلاف سبلهم وتنوعها وتعددتها برغم وحدة هدفهم الذى تمثل فى الدفاع المستميت عن الكيان الثقافى والحضارى لأممتنا . ولذلك كانت جهودهم متناثرة متفرقة وليست مؤثرة بقدر تأثير قوى التخلف التى اتحدت فى الوسائل والغايات على حد السواء ، لشموها أن فرصة العمر قد وانتهت أخيرا وعليها أن تعمل فى اصرار بل وعنف كى تهتبلها .

كنت أرقب جهود هؤلاء الأعلام عن قرب أحيانا وعن بعد أحيانا أخرى ، وكان أشد ما يحز فى نفسى أنهم يخسرون جولة بعد أخرى وموقعا بعد آخر . وهذه الخسائر المتتالية لا تعنى سوى طغيان مد التخلف الثقافى بحيث يمكن أن يفرقنا فى النهاية ، وأن نعود الى عصر ما قبل رفاعة الطهطاوى حين انطفأ نور العقل والوجدان .

هنا بزغت فكرة هذا الكتاب الذى يحاول تلمس بقع الضوء المتناثرة الآن حتى نستخلص منه درسا قد يساعدنا على تجنب الخارق المسودة المظلمة التى دخلناها فى تلك الفترة التى بلغت قممتها المأسوية فى ٥ سبتمبر ١٩٨١ وانتهت بحادث المنصة الدموى فى ٦ أكتوبر ١٩٨١ . كانت الصورة ممزقة للدرجة مرعبة . فقد حط اليأس والإحباط على كاهل المثقفين والمفكرين المستنيرين للدرجة أن بعضهم شد رحاله الى دول عربية شقيقة ، وبعضهم التزم الصمت شاعرا بعدم جدوى ما يكتب أو ما يقول ، وبعضهم وجه نشاطه الصحفى والثقافى الى المجلات والصحف العربية ، وبعضهم ظل فى موقعه صامدا يكتب وينادى ويصرخ ولكن لا حياة لمن تنادى ، لكن وسط كل هذا الركام أبقنت المصاييح التى يحتويها هذا

الكتاب أن الاستسلام لقوى التخلف والظلام لا يعنى سوى ترك الساحة خاوية خالية لها بحيث تصول وتجول حتى تصبح لها السيادة المطلقة على مقدرات أمتنا ، ولذلك واصلت الإشعاع مبهرًا أحيانا ، وخافتا في أحيان كثيرة ، لكنها لم تتخل عن مواقعها على جانبى طريق التقدم الحضارى ، خاصة وأن القضية الآن لم تعد مجرد مواجهة قوى التخلف الثقافى ، بل تفرعت وتنوعت مستقطبة معها بطبيعة الأمر قوى التخلف الاجتماعى والاقتصادى . فلم تكن قوى التخلف الثقافى سوى طليعة قوى التخلف الأخرى .

وبرغم كل ذلك لم يغمر إحساس اليأس والاحباط رواد الفكر المستنير ، ولم يشعر أحدهم بأنه دون كيشوت ، يعارب طواحين الهواء ، ذلك أن الطواحين هذه المرة مرده وعمالقة حقيقيون يدوسون فى طريقهم كل عناصر التنوير والتثقيف . فلم تكن الكتابة ضد التيار الجارف مثل الأذان فى مالطة بآية حال من الأحوال .

من هنا كان هذا الكتاب الذى يحاول التنظير للكتاب والمفكرين الأصلاء من خلال رصد وتحليل المثل والمبادئ التى تمسكوا بها والذواضع والأسباب التى ساعدتهم على ذلك . ومن هنا أيضا كانت السياحة الفكرية والثقافية الممتعة والمثيرة مع توفيق الحكيم ، وحسين فوزى ، وزكى نجيب محمود ، ولويس عوض ، وأمينة السعيد ، وعبد الرحمن الشرقاوى ، وأحمد بهاء الدين ، ونعمان عاشور ، وفؤاد زكريا ، ونعمات فؤاد . وقد ركزنا فى هذه السياحة على الجوهر الفكرى الكامن فى كتاباتهم المبلورة لانجازاتهم الثقافية ولما فهمهم الحضارية التى استقيناها من عدة مصادر منها الزيارات الشخصية ، والمكالمات التليفونية ، واللقاءات الفكرية ، والمجادلات ، والمناظرات ، والندوات ، والمحاضرات ، والمقالات الصحفية المتناثرة هنا وهناك ولم يتم جمعها ومنهجتها ، وكذلك الدراسات العلمية والأعمال الفنية والأدبية .

من هذه المصادر قمنا بتكثيف منهج كل منهم دون التدخل فيه ، أو إخضاعه لمنظور مسبق أو لرؤيا مقحمة ، حتى لا يحدث أى تحريف أو

انحراف عن الخط الفكرى الذى ارتضاه كل منهم لنفسه . ولم يقتصر الأمر على هذا بل حاولنا قدر الامكان استخدام نفس الكلمات والاصطلاحات والتعبيرات التى يستخدمها كل منهم عند الكلام عنه فى الفصل الخاص به ، حتى يمكن تكثيف فكره للقارىء شكلا ومضمونا دون أى حاجز بينهما .

وكانت الظاهرة المثيرة للدهشة والاعجاب فى آن واحد ، أننا اكتشفنا فى نهاية الدراسة أنهم جميعا يعزفون سيمفونية فكرية وحضارية واحدة على الرغم من أننا لم نفرض عليهم منظورا محددا ومسبقا كما قلنا ، وعلى الرغم من أنهم تناولوا جوانب متعددة ومتنوعة ومختلفة لقضايا التنوير الفكرى ، فمنهم من ركز على الجانب الثقافى النظرى ، ومنهم من بلور الثقافة كسلوك عملي ويومى للأفراد ، ومنهم من نادى بتحرير المرأة وإخراجها من عصر الحريم الذى أوشك على الإطباق عليها مرة أخرى ، ومنهم من طالب بمواكبة الحضارة الغربية والاستفادة بكل إيجابياتها الخلاقة ، ومنهم من سعى إلى استخراج كنوز التراث لاستخدامها كقوة دافعة كانت السبب الرئيسى من قبل فى ازدهار الحضارة العربية وانتشارها ، ومنهم من رفع لواء التفكير العلمى الموضوعى بصافته الشرط الضرورى لى تطور حضارى ، ومنهم من وضع يده على الثغرات والسلبيات والأمراض التى تعوق مسيرتنا الحضارية ، ومنهم من علم الجبل معنى الحوار الديمقراطى وقيمة الراى الآخر ودوره فى توليد راى ثالث يمثل الاستراتيجية القومية للأمة ، ومنهم من حلل المفهوم الصحيح للانفتاح الاقتصادى على أساس أنه انتاج وعمالة وليس مجرد استيراد للكماليات النافهة ، ومنهم من أوضح العقبات التى اعترضت مسيرة الفن الجاد من كتاب ، ومسرح ، وسينما ، وراديو ، وتليفزيون ، ومنهم من رسم خريطة شاملة ودقيقة لحياتنا الثقافية بكل تضاريسها وتواءماتها وهزاتها وزلازلها ، ومنهم من نادى بوحدة المعرفة الانسانية ، وأنه لا انفصال بين علم وأدب أو بين مضمون وشكل . . . الخ . من هذه النغمات والألحان التى قد تبدو متناثرة مشتتة لأول وهلة ، لكنها سرعان ما تندمج فى سيمفونية مبهرة ، حاول هذا الكتاب أن يسجل الملوحة الموسيقية لها حتى يمكن للأجيال القادمة أن تعزفها أو تستخدم أساليبها وأدواتها فى ارساء قواعد لعصر قادم من التنوير يجدد الأمجاد الريادية

التي رسخ رفاة الطهطاوى جلورها في تربة الثقافة المصرية والعربية
الاصيلة .

ولا يعنى هذا ان هذه المصاييح العشرة هى وحدها التى قامت بمهمة
التنوير الثقافى والفكرى ، بل هناك عشرات وعشرات غيرها . لكن
اختيارنا قام على أساس انهم يمثلون أغلب الاتجاهات السائدة فى حقل
التنوير الثقافى والفكرى . ومع ذلك فنحن نتمنى أن يحفز هذا الكتاب
كتابا آخرين كى يقدموا لنا مصاييح أخرى تؤكد أن شعلة الحضارة
والثقافة لم تغب برغم كل رياح التخلف الثقافى .

ان الهدف الرئيسى من هذا الكتاب تجميع بقع الضوء المتناثرة سواء
تلك التى لمت فى عقد السبعينيات ، أو تلك التى تالقت وأبهرت من قبله
بطول سنى الثورة ، بحيث تتحول الى شمس ساطعة يراها الجميع ،
ولا تستطيع الخفافيش أن تطمس نورها الذى يعشى أبصارها . فقد
لاحظنا أن بعض هؤلاء الأعلام انهمك فى ممارسة الكتابة الصحفية
بدواماتها اليومية ، والبعض الآخر تخللت كتاباته لحظات صمت أو
سكون ، ولم يهتم كثيرا بالتنظير لفكره وتقديمه الى القراء على شكل رؤيا
محددة أو نظرية متبلورة أو موقف مكثف . وفى حمية الكتابة الصحفية
والضغوط اليومية فقد لا يلتفت القارئ الى المنهج الفكرى الذى يحكم هذه
التطبيقات العملية والممارسات المتجددة مع تيار الحياة .

ولذلك حاولنا فى كل فصل من فصول هذا الكتاب تقديم أو تحديد
منظور كل منهم أو رؤياه أو موقفه تجاه مجتمعه وعصره . ولا شك أن
القارئ عندما يلم بهذا المنظور أو الرؤيا أو الموقف ، فإنه يستطيع أن
يلمس بسهولة الفكر الكامن فى الانجازات الثقافية والاجتماعية
والاقتصادية لكل علم منهم ، وذلك مهما تنوعت اجتهاداتهم . ونحن الآن
فى أشد الحاجة الى مثل هذه الاجتهادات التى تستشرف آفاق المستقبل
وتتلمس ملامحه ، ذلك أن المستقبل هو دائما الشغل الشاغل لكل
مصاييح الثقافة والحضارة .

نبيل راغب

● توفيق الحكيم

توفيق الحكيم من كبار المفكرين العرب الذين يملكون القدرة المتجددة على إثارة الجدل والنقاش القومي حول القضايا التي تؤثر في الفكر العربي المعاصر سواء بالسلب أو بالإيجاب . وعلى الرغم من أنه الآن يؤكد لكل من يقابله أن جعبته فرغت من القضايا ، وأنه لم يعد لديه ما يقال ، وأن دوره انتهى ولم يتبق له سوى انتظار النهاية ، ففي اعتقادي أن تأكيد هذا يمكن أن ينتمى إلى تأكيدات السابقة المرتبطة ببخلة وعداوته للمرأة وغير ذلك من الطرائف التي ابتدعها حول شخصيته ذات الجوانب المتعددة . ذلك أن عطاءه لا يزال متجددا ، وفكره صافيا متبلورا ، وقدرته على متابعة الفكر العالمي المعاصر قد لا تتأني للأجيال التي تلت من المفكرين والأدباء . ولذلك فإن اللقاء الفكري معه متعة متجددة حتى لو كان ضئيلا بأقواله في هذا المجال .

يرى توفيق الحكيم أن أزمة الفكر العربي تكمن أساسا في الانفصال بين الأقوال والأعمال . فالكلام له عندنا دائما كل القيمة ، أما العمل فلا يسأل عنه أحد . إن الشكل هو الذي يعنينا ويطلب منا اللب ، أما الجوهر فلا نكاد نلتفت إليه . وبذلك تنقلب الوسيلة عندنا دائما إلى غاية . بل اننا إذا وجدنا حياتنا وقد خلت من الشعارات والألفاظ الرنانة، فاننا سرعان ما نستكشف في الأفق كلمات أخرى ، أو نخترع موضوعا جديدا للتصايح ، يشغلنا من جديد عن المضي الجدى في حركة النهوض المنشود . ولذلك فالعلة — في نظر الحكيم — أن روح العمل وعبقريته الخلق ثمار لم تلق بعد بذورها في أرض منطقتنا العربية ، على الرغم من

أن حاجتنا شديدة الى هذا الصنف من رجال العمل ، الذين لا يصرفهم عن الخلق والبناء شيء في الوجود . ويتساءل الحكيم :

« من المسئول عن موت روح العمل المنتج في هذه الأمة ؟ أهم رؤسائها الذين عودوها سياسة الكلام ؟ أم هي الأمة نفسها التي لا تحب ولا تحتمل بعد غير هذا الصنف من الطعام ؟ » .

وعلى الرغم من أن الحكيم ألقى هذا السؤال عام ١٩٣٧ في مساجلاته مع منصور فهمي - أي ما يقرب من نصف قرن - فإن أصداء هذا السؤال لا تزال تترد اليوم وكأننا سمعناه بالأمس القريب . وهذا في حد ذاته يشكل ظاهرة خطيرة لا تعنى سوى أننا لا نتقدم ولا نتطور بل نتخلف . لأن « محلك سر » لا تعنى الثبات وإنما التخلف بحكم حركة الزمن . وإذا أخذنا الثقافة - على سبيل المثال - هل نستطيع القول بأن هناك خطة واضحة لتوجيه الثقافة العامة في حياتنا ؟ وإلى أي مدى ننحون نحو الحضارات القائمة ؟ أو أننا سنبقى حيارى في حداثك المعرفة ، لا ندرى ماذا نأخذ وماذا ندع ؟

هكذا يرد الحكيم على التساؤلات بتساؤلات من عنده . لكنه لا يقصد بهذا إثارة المزيد من الحيرة واللبلة ، بل يهدف إلى إلقاء أضواء كاشفة على السلبيات التي تعتور حياتنا الفكرية والثقافية والتي أصبحتنا نعيشها كما لو كانت من الحقائق المفروغ منها والتي لا تحتمل أي جدل، ومن المستحيل التخلص منها أو حتى مجرد زحزحتها .

إن الفكر الحضاري الناضج يحتمل الاختلاف في الرأي ، بل يحبذ له لأنه الوسيلة المثلى لتطوير مساره نحو الأفضل . وعلى الرغم من أننا نتشدد كثيرا بحكمنا وأمثالنا المفضلة مثل : « الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية » ، فإننا - كمعادتنا - نقنع بهذا على مستوى الكلام فقط ، أما على مستوى الفعل فإننا لا نعرف سوى الغلو والإغراق في الخصومات، فإذا اختلفنا على رأي فنحن أفيال هائجة تدوس كل شيء وتحطم كل شيء . إن في كل بلد راق حدودا مقدسة تقف عندها الخصومة وأسلحة لا يلجأ إليها أبناء الوطن الواحد ، فاقحام الدين مثلا في ميادين الخلاف السياسي أمر لا يمكن أن يحدث اليوم في أي شعب ديمقراطي متحضر .

وإذا سألنا الحكيم عن مفهومه للديمقراطية سنجد أن السياسة هي مجرد جزء بسيط منه ، لأن الديمقراطية هي روح المساواة والإخاء وحرية الفكر المكفولة للجميع . وإن كل طعنة تصيب كتلة الوطن فتحللها إلى عناصر أو طوائف إنما هي طعنة مسمومة تصل مباشرة إلى قلب الأمة وصميم الديمقراطية ، كذلك ينبغي أن نتذكر دائما أن الخصم في المبدأ

هو مواطن قبل أى شئ وقبل كل شئ ، وأن خصومة المبادئ ليست معناها القضاء المبرم على الأشخاص بكل الأسلحة ، وتعطيل كل أدوات المنفعة التى ترجى منهم فى وقت من الأوقات ، فليس من حق مواطن أن يقضى على مواطن آخر قضاء يخرج به إلى الأبد من ميدان النفع العام وإنما الغرض الذى يسعى إليه الجميع هو خدمة الوطن وحده .

ولذلك يطالب الحكيم بأن تكون الخصومة فى حدود التنافس على القيام بخدمة المجموع ، وليعتقد كل فى خصمه أن عجزه يوما عن خدمة بلاده على الوجه المطلوب لا يمنع من استطاعته ذلك فى يوم آخر ، فلتكن إذن السهام المصوبة من طرف إلى طرف فى غير مقتل من الشخصية والأدمية والشرف ، فليس من مصلحة الوطن أن تفرش أرضه بصرعى وقتلى من أبنائه العاملين ، إنما المصلحة هى فى أن تتداول السواعد إدارة العجلة ، وأن تنهيا لكل يد الفرصة لخدمة البلاد .

هذا الكلام الذى يقوله الحكيم اليوم سبق أن سجله فى كتابه « تحت شمس الفكر » عام ١٩٣٨ . وهذا ان دل على شئ فإنه يدل على الحلقة المفرغة والدوامة القاتلة التى يعيش فيها الفكر العربى المعاصر . فعلى الرغم من أن هذا الكلام يصل إلى حد البدهيات الثقافية والحضارية ، وإيماننا به يضعه على مستوى المقدسات ، فإننا نكتفى به كشعارات براقية جميلة تحلى به خطبنا وأحاديثنا وأعمالنا الأدبية ، أما إذا خرجنا إلى ميدان الواقع فإننا نتصرف تصرفا مختلفا بل ومتناقضا مع هذا الفكر الحضارى على طول الخط . وهذا لا يعنى سوى أننا مصابون بالشيزوفرانيا القومية ، عندما نتكلم ونتجادل نلبس شخصية عذبة رقيقة حساسة ، وعندما نفعل ونعمل نتحول إلى طاقات عمياء همجية تسعى إلى تدمير الآخرين ثم تدمير نفسها فى النهاية .

إننا نظن أن موقعنا فى قلب العالم المعاصر يجعلنا مؤثرين فى مصائره ، لكننا فى الواقع نعيش عزلة ذهنية فكرية ثقافية حضارية من نوع مدمر . فنحن لم نتصل بعد بالعالم المتحضر اتصالا يشعره بوجودنا ، ويشعرنا بأننا جزء منه ، وإذا واجهنا الحقيقة المرة فسوف لا نجد لأنفسنا مكانا حتى الآن على خريطة الفكر الإنسانى المتحضر . إنما نحن أشباح يعيشون على هامش الحضارة . فنحن لم نقدم للعالم ما يبدله على مساهمتنا فى التقدم الإنسانى ، لأن الفكرة الإنسانية نفسها بعيدة عن عقولنا ووجداننا ، إذ لا نفكر إلا فى أنفسنا وفى حياتنا الصغيرة ، وما يحيط بها من عوائد بالية ومعتقدات قديمة وتقاليد عتيقة . إن العالم المتحضر لا يهمه أن يعرف عنا شيئا إلا بالقدر الذى يستطيع به أن يسخرنا لحسابه تسخييرا ماديا وكفى . وبصر الحكيم على قوله :

« ان ما رأيته من اتجاه الناس نحو استنكار كل تغيير للبالى العتيق هذا الاستنكار العنيف وتكالب الناس حتى شباب الجيل الجديد مع الأسف الشديد على الاحتفاظ بروح القبيلة الجامد .. كل هذا أدهشنى وأحزننى ودلنى على أن عقليتنا فى ذاتها لم تزل تميل الى العزلة الفكرية والحضارية والثقافية ، وأن جرائم « البربرية » ما زالت متصلة فى نفوسنا ، وأن أماننا وقتنا طويلا قبل أن نهضم الأفكار الانسانية فى ذاتها ، ونصبح أهلا للانضمام الى موكب الأمم المتحضرة » .

وعلى مدى نصف قرن وقع الحكيم ضحية سوء فهم من عدد لا يستهان به من المفكرين والمتقنين العرب . فاذا كان قد أطال الكلام عن روح مصر وتراث مصر ، فما ذلك عن رغبة فى حبس تفكيرنا فى حدود اقليمية ضيقة ، انما كان يرمى الى غاية أبعد وأرحب . كانت غايته دعم الثقافة العربية ككل ، والعمل على انهاضها ، لتقف الى جانب الحضارة الغربية قوية غنية . وهذا القنى لن يأتى الا اذا عطف كل قطر من الأقطار العربية فى أول الأمر على نفسه ، ليستخرج من بطن الأرض التى يحيا عليها كل كنوز ماضيها ، حتى اذا اجتمع لدى تلك البلاد قدر عظيم من تلك اللآلى القديمة مجلوة منزوعا عنها التراب ، صب ذلك التراء كله فى معين واحد مشترك ، وقدم الى الانسانية باسم « الثقافة العربية » أو « الفكر العربى » .

لكن الحكيم يأسف لأن بعض المفكرين العرب أنفسهم يشكون ويشككون فى حقيقة وجود « الثقافة العربية » . أولئك هم الذين بهرتهم انتصارات الثقافة الغربية المسيطرة الآن على العالم ، فأعتمدتهم أشعتها الساطعة ، وأقعدتهم وأسجدتهم يسبحون بمجدها ، ويفركون أعينهم التى لا ترى شيئا غير هذا النور الكثير .. ان ذلك - فى نظر الحكيم - هو العمى ، والعقم ، والكسل .

كذلك لا يقر الحكيم تلك الفئة الأخرى من العرب ، الذين يظنون أن التحمس للثقافة العربية معناه الجلوس متدثرين فى أطمار حضارات بالية يصعرون خدودهم ويصيحون بالفاظ نكرة مضحكة وفخر كاذب ! وذلك أيضا هو العمى ، والعقم ، والكسل !

ان احياء الثقافة العربية لا يكون الا بنهوض العرب أنفسهم الى العمل الجاد المثمر ، فيبدأون أولا بالجرى واللاحاق بما وصلت اليه الثقافة الغربية التى أضافت اليوم كثيرا الى ما استطاعت أخذه من الحضارات الأولى . فثقافة الغرب - خصوصا فى العصر الحديث - لا تهمل شيئا أنتجه العقل البشرى فى أى عصر من العصور ، وفى أى بقعة من البقاع ، فالأوروبيون قد أفادوا من الفلسفة الهندية والصينية شوبنهاور ونيتشه ،

وحتى من الثقافة العربية والشعر العربي جوته وهابى . ولكنهم طبعوه بطابع فنيهم وتفكيرهم ، ذلك أن حب المعرفة والاستطلاع لا يمكن أن يسمح لرجال الفكر الحقيقيين بالاعتناء بلون واحد أو الوقوف عند حد معلوم ، فالأوروبيون دائماً يأخذون ما عند غيرهم من ثروة فكرية ليصبوه في قالبهم .

إن دول الغرب على ثروتها وغناها الثقافي اليوم لم يخطر ببالها قط أن تتقاعد عن قطف ثمار أية شجرة أخرى . إن الفكر البشري ليس له حدود دولية ، إنما هنالك المزاج الخاص ، والطبيعة الخاصة التي تكيف تلك الثروة المباحة التي تنهل منها كل ثقافة وكل حضارة . إن الحضارة الغربية في الحقيقة لم تخلق بيديها خلقاً كل هذه القوالب المعروفة في آدابها وفنونها ، ولا كل النظريات الشائعة في فلسفتها وعلمها ، فإن كثيراً من هذه القوالب والنظريات مأخوذ عن الشرق في حالته الأولية ، لكن الأوروبيين زادوا عليه ، وأضافوا إليه ، وأخرجوه ممهوراً بأصنافهم ، ومطلياً بشخصيتهم . وهذا في الواقع عمل كل حضارة من الحضارات . ولا نستثنى من ذلك الحضارة الإسلامية نفسها في عصورها الزاهرة ، فما هي إلا جماع أفكار وثقافات وحضارات أمم مختلفة . صبها الإسلام في قالبه ، وجعل منها لونا خاصا .

ولذلك فإن الثقافة العربية لا يمكن أن تكون اليوم بمعزل عن الثقافة العالمية ، ولا أن تغض عينها عن هذه الثروة الهائلة . ومن هنا يطالب الحكيم العرب بأن يقوموا بهذه المهمة الحضارية التي تصير الأصالة مع المعاصرة في بوتقة لا تعرف الانقسام . فليس ثمة تعارض بينهما بل هما يشكلان وجهي عملة الحضارة المعاصرة . يقول الحكيم : « فلنمده أيدينا إذن غير مقيدتين بسلاسل التقاليد أو العادات أو العقائد ، فنأخذ كل شيء ، ونهضم كل شيء » . ثم نخرج على روحنا القديم ، كل في بلده . فنستخلص الأفكار الثابتة المدفونة ، إذ لا ريب أن كل بلد من البلاد العربية فيه مناجم للفكر مفعمة مثاقفة لم تستخرج بعد . فالغرب على نشاطه الفكري وفهمه الذهني ، لا يستطيع أن يستخرج كل كنوز العرب مثل العرب ، إذ لابد أن تكون معاوله قد ارتطمت بحواجز منيعة من أسرار طبيعة ، لا تكشفها غير طبيعة العربي وغرائزه ، وتجاريب حكيمته المتراكمة في أعماق نفسه ، على مدى آلاف السنين ! » .

ولا يزال الحكيم يأمل أن يتم لنا ذلك لنستطيع أن نطبع كل تلك الثروة وكل تلك المادة بطابعنا الخاص . عندئذ سيكون في مقدورنا أن نضيف إلى الثقافة العالمية ثقافة لا تختلف عنها في مبلغ ثروتها ومادتها ، وإنما تتميز عنها فقط في الطابع والطبيعة والروح . إنها ثقافة حية نامية

جميلة ، عليها خاتم شخصيتنا العربية ، يراها العالم ، فكأنه يرى شيئا جديدا مستقلا ، قد أدبنا رسالتنا الى هذا العالم ، وأمكننا أن نساير الفكر الانساني ، وأن نسهم بفكرنا وجهدنا في بنائه العظيم ، وأن نظفر أخيرا باحترام مثقفي العالم المعاصر ومفكره .

والحكيم ليس عنده أدنى خوف على الشخصية العربية من أن تطمس في أثناء تعاملها مع الحضارة العالمية المعاصرة . فان ما يسميه « بالروح الشرقي » أو « الروح العربي » يتجلى بطريقة متبلورة في طابعنا الفكري ، وطريقة نظرنا الى الأشياء ، وتقاليدها واحساسنا بالجمال الذهني ، ومشاعرنا نحو مظاهر الطبيعة المختلفة ، وأسلوبنا في التعبير عن حقائق الأشياء ، كل ذلك ينم عن عقلية خاصة ، وعبقورية مستقلة ، لا ينبغي أن تتخلل وتتزايل تحت طغيان موجة أقوى . فاذا نادينا بالوحدة العربية فانما ذلك لندع كتلة « الروح العربي » أو « الشرقي » في مواجهة كتلة « الروح الغربي » .

والروح لا يعنى سوى الحياة . ولذلك يرفض الحكيم الأسئلة التي توجه اليه حول احياء ثقافتنا العربية القديمة ! لأن الثقافات والحضارات لا تموت ، ولكنها تهضم في ثقافات أخرى وحضارات أخرى ! فالثقافة العربية القديمة قد امتصتها واحتوتها الحضارة الغربية القائمة ضمن ما امتصته وهضمتها ، فمادة الثقافة لا تنعدم ، ولكنها تحول الى ثقافة جديدة ، وتدخل في تركيب حضارة جديدة ، فالقول باحياء الثقافة العربية القديمة ، قول ليس له معنى في واقع الأمر . فالحضارات انما تقوم على الحضارات ، وهيكل الحضارة القائمة انما ينهض على طبقات متعددة من حضارات سابقة : فلو فرضنا المستحيل ، وأردنا أن نرجع الى ثقافة قديمة بعينها وحالتها الغابرة فلن نجد فيها غير شيء أولى الى جانب ثقافة العصر الحاضر !

أما اذا كان المقصود من كلمة الاحياء ، لا احياء الثقافة القديمة بعينها وحالتها وكميتها ، وانما احياء المجد الغابر والمكانة والازدهار الذي لفت الأنظار الى الثقافة العربية القديمة في عصرها فهذا شيء آخر ، وهذا أمر ممكن لو عملنا واجتهدنا في سبيل احداث نهضة ثقافية ، يشعر بهزتها العالم المتحضر ! ووسائلنا في هذا واضحة ومحددة وهي هضم كل ثقافة موجودة قديمة أو حديثة واخراج ثقافة جديدة تنم عن روحنا وشخصيتنا العربية .

ولعل الوسيلة الفعالة لتوليد ثقافتنا العربية الجديدة ، تتمثل في الطريق الذي اتبعته كل حضارة من الحضارات المعروفة ويعنى به الحكيم : القيام بحركة ترجمة واسعة النطاق ، ولا يفنى التلخيص أو الإشارة أو

العرض عن الترجمة ، فنحن بإزاء نهضة فكرية يجب أن تشيد على دعائم قوية . وكما أن عصر النهضة الذي تلا القرون الوسطى في أوروبا قام على حركة ترجمة المؤلفات الإغريقية واستيعاب إنجازات الحضارة العربية في أوجها ، وكما أن نهضة الثقافة العربية القديمة في عصورها الزاهرة قامت على حركة ترجمة المؤلفات الشرقية الحديثة ، الهندية والفارسية والإغريقية ، كذلك نهضة الثقافة العربية الحديثة يجب أن تقوم على ترجمة أمهات المؤلفات العالمية المعتمدة في الفروع المختلفة . وهذه المؤلفات من السهل معرفتها ، فما من أمة متحضرة ، وما من لغة حية إلا اتحدت في كتب خالدة معينة بالذات ، لابد أن تعرف في لغتها وفي كل لغة حية .

ففي فرع الأدب مثلا لا نجد اليوم لغة حية ولا أمة متحضرة ، لم تنقل إلى لغتها كل أعمال هوميروس وسوفوكليس وشكسبير وموليير وجوته وغيرهم . وفي الفلسفة والعلوم والفنون أسماء كهذه يضيق بتوفيق الحكيم المقام عن تعدادها في هذا اللقاء الفكري السريع . وهي على كل حال معروفة لكل مثقف . ولكن المهم هو إجماع الرأي في العالم العربي المعاصر على القيام بحركة ترجمة عظيمة واسعة . ويرى الحكيم أننا مهما أنفقنا من أموال في هذا السبيل ، فإن ربحنا سيكون عظيما ، لأننا سنرسى عليه كل أساس نهضتنا الفكرية التي قد يسجلها التاريخ كنهضة للفكر العربي ، لا تقل في أهميتها عن نهضة الفكر الغربي التي جاءت في أعقاب القرون الوسطى .

والحضارة لا تعد عالمية إلا إذا بسطت جناحيها على العالم المحيط بها ، فتؤثر في مجرى الأفكار في كل شعب وقارة ، وتغير من طابع الأساليب المختلفة ، وتطبعها بروحها الخاص الذي جاءت به ، كذلك كانت الحضارة الفرعونية والإغريقية الرومانية والمسيحية والإسلامية... الخ . ومن الملاحظ أن كل هذه الحضارات اعتمدت أساسا على عبقرية العقل الإنساني . ولذلك كان العقل العربي بكل علميته وموضوعيته رائدا للحضارة العربية في أوجها . ويوم تخلى العرب عن العقل مرشدا ومنهجيا لهم ، كان هذا إيذانا بغروب شمس الحضارة العربية .

واليوم الحضارة العالمية هي الحضارة الغربية ، ولعلها أشد الحضارات نفوذا في الشعوب على اختلاف ألوانها . ولعل هذا يرجع إلى تسخيرها العلم والطبيعة في تيسير سبل الاتصال مما لم يعهده العالم من قبل ، فالسفن البخارية والقطارات السريعة والطائرات والراديو والسينما والتلفزيون والأقمار الصناعية — كلها وسائل عجيبة فعالة في سرعة نشر الحضارة الغربية وبث أفكارها . فكيف لأمة من الأمم أن تعيش بمعزل عنها أو أن تتجاهلها .

لذلك كان من الطبيعي للأمة العربية - وخاصة أن معظم بلادها تطل على البحر المتوسط - أن تتأثر - إلى حد كبير بالحضارة التي تهيمن اليوم ، لا على البحر المتوسط وحده ، بل على بحار الأرض . فالقول بأن الفكر العربي الحديث تأثر بالفكر الأوروبي هو البديهة بعينها وينبغي لهذا الفكر أن يستوعب الحضارة الموجودة الحية ، إذا أراد أن يعيا ، وأن ينتشر ، وأن يفهم ويعترف به في الأرض عامة .

من هذا المنطلق يقول الحكيم لاداء العربية المعاصرين : لا تخشوا مطلقا من انصهار أفكاركم في بوتقة الأشكال الأوروبية ، على شرط أن يكون طابع هذه الأفكار وروحها عربيا خالصا ، وأن يحس القارىء الأوروبي إزاء أعمالكم أنه أمام نفس غير نفسه ، وشخصية غير شخصيته ، وإن كان الشكل ليس غريبا عليه ، لأن الشكل ليس ملكا لأحد : إنه ملك الحضارة ، والحضارة وليدة الحضارات التي سبقتها .

وإذا انتقلنا إلى مؤلفات توفيق الحكيم التي تبلور مفهومه للفكر العربي بصفة خاصة ، فسنجد أن كتابه « التعادلية » ١٩٥٥ يطمح إلى تقديم ما يمكن وصفه بأنه منهج في الحياة والفكر والفن . وهو يكره الفكر الذي يبنى على مذهب ، ولكن لا بأس عنده أن يبنى المذهب على الفكر . فالمذهب نتيجة للفكر وليس العكس . ذلك أن الفكر هو الكاشف الحر عن أسرار الكون . وهذه الحرية في الإحساس والشعور والبحث والتفكير كانت وسيلته الأولى في تصور وضع الإنسان في الكون ثم وضعه في المجتمع . وهو التصور الذي برز سواء في أعماله الأدبية العديدة أو كتاباته الفلسفية والنقدية .

وبتطبيق ما جاء في تعادلية توفيق الحكيم على قضايا العقل العربي سندرك أن مشكلته الأساسية تتمثل في عدم التعادل أو التوازن بين الفكر والشعور . وإذا كان هذا التعادل ضروريا لحياة الفرد فإنه ضروري لحياة الشعب بنفس القدر . فالإنسان من حيث هو كائن مادي يعيش بالتنفس الذي يعتبر حركة تعادل بين الشهيق والزفير ، فإذا اختل هذا التعادل ، بأن طال الشهيق أكثر مما ينبغي ، طافيا على الزفير ، أو امتد الزفير أكثر مما ينبغي جاثرا على الشهيق ، وقفت حياة الإنسان .

فإذا تركنا التركيب المادي إلى التركيب الروحي ، وجدنا القانون نفسه . فالتركيب الروحي للإنسان له هو أيضا شهيقه وزفيره فيما يمكن أن نسميه الفكر والشعور . أو بعبارة أخرى : العقل والقلب . والحياة العقلية السليمة هي أيضا تعادل بين الفكر والشعور . وما يطلق عليه وصف الأمراض العقلية والعصبية ما هو إلا اختلال في هذا التعادل إما بتضخم الشعور تضخما يلفى أو يعطل مهمة الفكر ، فيرتد الإنسان طفلا

فى أعوامه الأولى ، أو أن يطفى الفكر ويكبت الشعور ، فترتبك أداة الإدراك فى الإنسان .

فالإنسان بطبيعته كائن متعادل ماديا وروحيا . وهو ليس وحده الذى ينطبق عليه هذا التعريف . كل الكائنات التى تحملها هذه الأرض المتعادلة ، تتعادل هى أيضا كأمها فى تركيبها تعادلا هو سر حياتها . وإذا كانت الشعوب تعتبر فى حركتها كائنات حية . فإن المبدأ نفسه ينطبق عليها . لكن التعادل الذى كان قائما حتى مطلع القرن التاسع عشر بين قوة العقل وقوة القلب : أى بين نشاط الفكر ونشاط الإيمان ، قد اختلف منذ ذلك الوقت بتوالى انتصارات العلم العقلى ، واستمرار جمود الجانب الدينى . فالعلم ولید العقل قد ضاعف قوته وجدد وسائله ووسع آفاقه ، فى حين أن الدين ولید القلب بقى محصورا فى أفقه ، لم يكتشف منابع جديدة فى أعماق القلب الإنسانى ، تتعادل مع تلك العوالم الجديدة التى اكتشفها العقل البشرى .

فى مواجهة هذه الانتصارات العقلية والعلمية وقف الفكر العربى حائرا . فهو فكر يميل بطبيعته الى الإيمان والوجدان . ولذلك لم يجد جسورا جاهزة لاستيعاب الحضارة الغربية بكل ماديته الهائلة الساحقة . هذا فى الوقت الذى انتقلت فيه اليه عدوى أمراض الحضارة الغربية مثل الإحساس العميق بالقلق والتشتت والضياغ فى حين أن الإنسان العربى لم ينعم أساسا بثمار هذه الحضارة . وخاصة أن المفكرين العرب فى اجتهاداتهم الفكرية والعقائدية أصروا على مزج الفكر بالشعور فى وقت يحتاج فيه العرب الى الاستفادة من كل منهما فى مجاله الخاص . ولذلك يقول الحكيم :

« ان العقل لا يصنع غير الصور التى تنمشى مع منطق الذى ينهض على فروض ومشاهدات وملاحظات مما يقع فى نطاق اختباراته . فهو اذن لن يصنع للأرقى غير صورة لما يعرف ، مجسمة غاية التجسيم فى عرّفه ونظره . وهذا لن ينتج غير صورة مشوهة تهبط بالفكرة . ولعل هذا سبب من أسباب الالحاد . فنحن نسأل العقل أن يصنع لنا صورة الله فيخفق ، فبدلا من أن نضحك ونهزأ بالعقل ، نضحك ونهزأ بفكرة : الله ! فلنؤمن اذن بالقلب وحده . تلك قوته . ولندع العقل يفكر فى مجاله وحده . تلك أيضا قوته . وهذا التعادل بين القوتين يكفل سلامة الشخصية الإنسانية » .

وإذا كان الحكيم يعترف بالعقل والعلم وحرية الإنسان ، فإنه لا يمكن أن ينكر القلب والإيمان . انه لا يعيب على العقل أن يشك ، لأن وظيفة العقل هى الشك . أى الحركة ، فإذا انقطع عن الشك فى بحوثه

وقوانينه ، ووقف عن الحركة فى تقليب الحقائق والنتائج فقد شل عمله وانتهى أجله . أما القلب فوظيفته الايمان : أى الثبات . فلنترك للقلب اذن أمر تلك الحقيقة الثابتة المطلقة التى تستعصى على كل حل وتستبهم على كل تحليل .

والفكر الانسانى الايجابى - فى نظر الحكيم - هو الذى يصنع من شعور الانسان بعجزه أمام مصيره حافزا الى الكفاح ، لا الى التخاذل . فقد كافح « أهل الكهف » ضد الزمن ، ولبت أحدهم متعلقا بالحياة ، يقارع الزمن بسيف بئار ، هو « القلب » الى آخر لحظة ، و « شهر زاد » جاهدت محاولة أن ترد الى الصواب زوجها الذى أراد أن ينبد أرضه وأدميته ، وأن تعيد اليه ايمانه ببشريته ، و « سليمان » جاهد ضد اغراء القدرة التى كادت تخرس صوت الحكمة . وهكذا كان الانسان - فى مسرح الحكيم - يجاهد دائما ضد العوائق الخفية التى شعر بتأثيرها فى حريته وارادته ومصيره .

وفى مجال السياسة لابد أيضا من توازن : أى تعادل بين قوة الحاكم ، وقوة المحكوم . حتى فى عهد السلطان المطلق ، فان قوة المحكوم كانت تجد لها منفذا وسبيلا من خلال رجال الدين أو رجال الفكر . فلما استطاع الشعب فى العصور الحديثة أن يحكم نفسه بنفسه ، انشطرت قوته نفسها الى قوى مختلفة فى صورة أحزاب تتوازن وتتعدل كى تحتفظ بوجودها الضرورى ، للتعبير عن ارادة من تمثلهم من طوائف الشعب ، فاذا تغلبت طائفة فى النهاية ، وابتلعت كل ما عداها من الطوائف والطبقات ، واتحدت فى قوة واحدة تشمل الدولة كلها ، فان هذه القوة أيضا لا تلبث أن تولد قوة أخرى خفية تعارضها وتجاهد فى الظهور . وقد تخفق وتهزم وتكبت وتخفق ، ولكنها لابد يوما أن توجد .

ويفرق الحكيم بين المفكر الرائد والسياسى المحترف وخاصة أن الحكم الديمقراطى أو الشعبى قد يحاول أن يخفض صوت الفكر الحر قهرا وغصبا ، على أساس أن الأغلبية دائما على صواب فى حين يرى الفكر الحر أنها ليست معصومة من الخطأ ، والا أصبحت مالكة لنفس الحق الالهى للملوك قبل رسوخ الديمقراطيات . ولكن الحكم الشعبى يستطيع أن يلقى وجود الفكر الحر بأن يستدرجه استدراجا الى حظيرة السياسة العملية . ومتى دخل رجل الفكر تلك الحظيرة فقد بطل نقده وتوجيهه وتفسيره ، وأصبح منضما الى نظام معين ، يسير فى اتجاهه ، ويعمل بتعليماته ، ويخضع لارشاداته . وبذلك يتجنب الحزب السياسى فكرا طليقا مناهضا لارادته ، ويكتسب جنديا مطيعا ياتمر بأوامره .

وهذا الاستدراج للفكر كى يقع فى حظيرة العمل ، يتم فى العصر

الحديث بواسطة شبكوف وفخاخ صنعت بمنتهى البراعة : شبك وفخاخ في صورة نظريات أدبية وفلسفية ، تؤدي كلها في النهاية الى أن يلتزم الفكر بالعمل التزاما يضر بمقومات حياته ، أو يخضعة له إخضاعا يقضى على كيانه الذاتي . وبعض الواضعين لهذه النظريات من رجال الفكر أنفسهم لم يقصدوا الاضرار بالفكر ، ولكنهم انجرفوا تحت تأثيرات مختلفة ، منها حين بعضهم الى العمل حينما أفقدهم الثقة في قوة الفكر الذاتية ، خصوصا في عصر بلغت فيه المادية أوجها ، وعصفت فيه الحروب بالقيسم ، وزلزلت النظم ، وتغلغلت آثارها المدمرة في نفوس الأفراد والجماعات ، وأصبح لكل شخص على الأرض مشكلة يريد لها حلا ، وأسئلة ينتظر عنها جوابا . وأحس رجل الفكر أن مهمته قد ازدادت عبثا ، ومسئوليته قد ثقلت وزنا ، وخشى أن يكون القلم في يده غير كاف ولا شاف .

ويبدو أن هذه العلة التي يلقي عليها الحكماء أضواءه الكاشفة كانت السبب الأساسي في الانتكاسات المتوالية التي أصيب بها الفكر القومي العربي كما تبلور في نظرية القومية العربية التي آمن بها الجميع ولم تجد من يطبقها على المستوى العملي . فقد اشتغل معظم المنظرين لها بالسياسة العملية وبلغ بعضهم أعلى المناصب ، ولكن اغراءات السياسة وضغوطها كانت أقوى من فكرهم الحر المثالي بحيث اضطروا الى كثير من التنازلات التي أظهرت نظرية القومية العربية بأنها شيء قابل للمساومة والتلاعب به ، بدلا من تطويرها وتدعيمها حتى تسير روح العصر .

هذا الايمان المزعزع بقوة الفكر ، قد دفع بعضهم الى الانخراط في سلك حزب من الأحزاب ، فانقلب بذلك الى رجل عمل ، وانقلب فكره دعاية لحزبه . كما دفع بعضهم الى الحيرة بين الأحزاب المختلفة ، والنضال في الميادين المتعددة ، يتقاذفه القلق وخيبة الأمل ، الى أن ينتهي به الأمر ، اما الى تأليف حزب خاص يحبس فيه فكره ، واما الى تأجير الفكر أو التبرع به للخدمة في كافة ميادين السياسة والحكم . وبذلك تخلى رجل الفكر عن رسالته الحقيقية ، تلك الرسالة التي تعتبر الفكر قوة مستقلة معادلة وموازنة ومراقبة لقوة العمل . ان واجب الفكر أن يحافظ على كيان الفكر وأن يصون وجوده الذاتي حرا مستقلا ، وأن يصمد به في وجه كل عدوان ، لأنه الضمان الوحيد على هذه الأرض الآن تجاه انحراف قوة العمل ، الانحراف الطاغى المدمر .

وتبدو مثالية الحكماء في ايمانه بأن التزام الفنان أو المفكر شيء ينبع حرا من أعماق نفسه . فاذا لم ينبع الالتزام حرا من قلبه وبشئته وعقيدته فلا تستطيع قوة في الوجود أن تلزمه . فالالتزام الفكري لا يتعارض مع

الحرية . وهو ما تجلى في أعمال الحكيم الأدبية . فمع مناداته بالحرية ، نجد أن أدبه ينتمى إلى ما يمكن تسميته بالأدب الملتزم . لم يحاول طوال حياته أن ينشئ لنفسه أسلوباً جميلاً يتميز بجزالة اللفظ وحسن الدباجة مما يستهوى القارئ بحلاوة الجرس والرنين ، وإنما اتخذ من الأسلوب خادماً لأهداف أخرى غير مجرد الامتناع . فمثلاً لا تصور « عودة الروح » قصة حياة ، ولكنها تفسرها ، وتفسر حياة شعب معناه اتخاذ رأى معين تجاه هذا الشعب ، كما تجلى في فكرة الرواسب القديمة التي تراكمت على مدى الحضارات المختلفة في أعماق الشعب المصرى ، وكونت منه قدرة خفية تسعفه في أزماته وترد إليه روحه كلما استهدف لخطر التلاشي والانحيار .

وارادة الانسان - عند الحكيم - حرة ولكن في حدود خاصة . وهذه الحدود هي قوانين ، وليست ارادات طاغية . هي نواميس ، وليست مصادفات طارئة . فالانسان عاجز حقاً أمام مصيره في النهاية . هذا المصير الذى تدفع اليه قوانين ونواميس يحاول دائماً أن يتخطاها أو يحط بها . فالمأساة المفرقة بين الحبيبين فى « أهل الكهف » هي قوة طبيعية ، هي قوة الزمن : أى المجتمع الجديد . فبريسكا أيقنت أن من المستحيل أن يقبل مجتمعها فكرة الجمع بينها وبين رجل عاش منذ ثلثمائة عام . كذلك ظهرت قوة المجتمع هذه فى مسرحية الحكيم « الملك أوديب » فهو عندما قيل له انه متزوج بأمه لم يتصور ذلك ، لأنه لم يرها الا امرأة فى تمام نضجها فأراد أن يصمد كما أراد مشلينيا أن يصمد ، وأن يتحدى وأن يبقى على أسرته ، ولكن جوكاستا - شأنها شأن بريسكا - لم تستطع تحلل هذا الخاطر . ان قوانين المجتمع المتأصلة فى أعماق كيائها قد حكمت عليها بالفناء ، فشنقت نفسها . كذلك حاول شهريار تحدى النواميس بمحاولة تحطيم بشرته ، وحاول سليمان تحدى قانون الحب واقتحام قلب بلقيس ، وحاول بيجاليون تحدى الآلهة وتحطيم التمثال الذى أفسدوا فيه بما نفخوه هم فيه من روحهم . جميع هؤلاء الأبطال لم يستسلموا لمصيرهم الا بعد التحدى والنضال والكفاح . ولقد أرغموا ارغاماً على التسليم فى آخر الأمر ، لأن القوى المسيطرة ليست من صنع البشر ، ولكن يبقى الكفاح - ولو ضد المستحيل - وهو وحده واجب البشرية .

ان التفسير هو مناط المسؤولية ، لأنه هو الرأى ، وهو الموقف . وما دام هناك رأى ، هناك التزام به ، ومسئولية عنه . والمسئولية لا تنبع الا من الحرية ، لأن المقيّد غير مسئول . من هنا جاء اصرار الحكيم على احتفاظ سلطة الفكر بحريتها واستقلالها تجاه سلطة العمل . ومن الواضح أن فكر الحكيم كان متسقاً مع فنه . فقد طبق هذا المبدأ على نفسه تطبيقاً

صارما الى حد كبير . فابتعد عن محيط السياسة العملية ، ورفض الانضمام الى الاحزاب السياسية ، واعتبر الفكر كالأهيب ، مسرحه هو حريته . وتحدث عن البرج العاجي والاعتصام به . ولم يقصد بذلك العزلة عن الحياة والانفصال عن المجتمع ، كما فهم البعض خطأ ، ولكنه قصد عزل رجل الفكر عن السياسة الحزبية ، حتى لا يستخدم آلة مسخرة في أيدي رجالها ، فيفقد بذلك حرية النظر الحر الى الأشياء . فمستولية الفكر الحر الحقيقية انما هي أمام نفسه وحدها لا أمام حزب من الاحزاب ، ولا حاكم من الحكام .

ولم يهدف الحكيم اطلاقا الى عزلة الفكر عن أى نشاط سياسى أو اجتماعى . فالعزلة التى دعا اليها هي العزلة عن السياسيين لا عن السياسة ، وعن الاحزاب لا عن المجتمع . فالفكر فى كل ألوانه من فلسفة وفن وأدب يجب أن يعنى بكل ما يجرى فى مجتمعه وعصره من شئون السياسة والاقتصاد والاجتماع . فلا بد للمفكر أو الأديب أو المثقف أن يعيش عصره كله ومجتمعه كله بما فيهما من تيارات سياسية وشئون اقتصادية واتجاهات اجتماعية .

لكن كان من رأى الحكيم دائما أن رجال الفكر والفن والأدب ليسوا مطالبين بالاصلاح المباشر . ان مهمتهم الحقيقية هي أن يعدوا ويهيئوا رجال العمل والدولة والحكم للقيام بالاصلاح . أو كما قال بالنص : « ان الأديب أو الفنان ليس مصلحا ، ولكنه مصلح المصلح » .

ويرى الحكيم الحل الأمثل لازمة الفكر العربى المعاصر فى أن يعيش العقل والايمان جنباً الى جنب فى كيان الانسان العربى ، دون أن يطفى أحدهما على الآخر ، أو يؤثر فى أسلوبه وهدفه . ان هذا الانسان يستطيع أن يحيا حياته الكاملة بأشعة العقل ومنطقه ، وحرارة القلب وإيمانه .

ولابد أن هذا التوازن أو التعادل سيساعد المفكر العربى على التجاوب مع غيره من المفكرين المعاصرين . اذ أننا نجد الآن ظاهرة غريبة فى العالم العربى وهي أن المفكر فى بلد عربى ما يقرأ كتابا أو يسعى لمعرفة رأى مفكر فى بلد آخر ، لا يستفيد بالكتاب أو يطلع على الرأى وانما ليطبق عليه رأيه هو وما يعتنقه هو من نظريات فى السياسة والاقتصاد والاجتماع والفكر بصفة عامة . فهو يطالع كتاب نظيره ليعرف هل هو من رأيه ؟ انه لا يريد أن يعرف عنه شيئا ولكنه يطالبه بشيء ، هو أن يكون قد كتب كتابه أو أعلن رأيا مطابقا لما يريد هو من موضوعات لم تخطر بباله أن يتناولها .

ولعل هذا هو السبب فى الجمود الفكرى الذى يحتاج الثقافة

العربية الآن . وهى ثقافة تحملت الكثير سواء أكان جمودا فكريا أو ضربات سياسية متتالية أحالت الأمة العربية الى أشلاء متناثرة مثلما حدث فى أعقاب معاهدة السلام بين مصر واسرائيل . وبرغم كل عوامل الإحباط والتدهور التى أحاطت بالثقافة العربية فإن الحكيم يبدى تفاؤله بلا حدود ويؤكد أن العرب متحدون دائما من الناحية الثقافية ، لأن العقل العربى يكاد يكون واحدا من الخليج الى المحيط . وإذا كانت الاختلافات والمنازعات السياسية متجددة باستمرار للأسف ، فإن الجوهر العربى واحد لأن اللغة واحدة ، والتاريخ واحد ، والمصير واحد . ولعل تفاؤل الحكيم مصدره إيمانه بأن السياسة بطبيعتها متغيرة بتغير الزمان والمكان ، لكن الذى لا يتغير أبدا هو الأساس المشترك لثقافتنا ، وتقاليدينا ، وأصولنا ، وحضارتنا .

وعلى سؤال عن موقفه الآن من العروبة وخاصة فى الفترة الأخيرة بعد كل هذه المتغيرات المتلاحقة أجاب الحكيم :

« هل أنا غيرت رأى فى العروبة ؟ أو أن العروبة هى التى تغير موقفها ؟ أما فيما يختص بى فانا لم أغير شيئا . فشعورى السابق هو نفس الشعور اليوم وغدا . وأما الثقافة العربية فى حاضرها ومستقبلها فهو رأى دائما بالأمس واليوم وغدا . فمشاعر التعاطف فى النواثب لم تزل فى القلوب ، والآمال فى نهضة الحضارة العربية لم تزل فى النفوس . ولكن الذى تغير هو أوضاع الدول العربية . فبعد أن كانت متقاربة فى أحوالها تقريبا من حيث خضوعها كلها لذل الاحتلال وضالة الاقتصاد الى حد أن كنا فى شبابنا نسمع فى كل موطن عربى عبارة « كلنا فى الهم شرق » ، أصبحت الدول العربية اليوم مقسمة الى دول بعضها مشغول بمضاعفه ثرائه وبعضها مهموم بعلاج افلاسه ، وبعضها مئخن بجروح حروبه . وبعضها يرتع معافى فى أمانة ، وبعضها يفكر فى مؤتمرات سلامه ، وبعضها يفكر فى مؤتمرات بتروله .

وهكذا على الرغم من وجود مشاعر العطف والتعاطف فإن الاهتمامات والمشاكل لم تعد متجانسة . كما أن الميول والعقائد السياسية لم تعد فى اتجاه واحد . لذلك كله كان من الواجب على المفكرين العرب أن ينظروا بعمق فى هذا الوضع الجديد للأمة العربية » .

ويعود الحكيم الى ترديد نفس الأفكار بل ونفس اللفاظ التى استخدمها قبل نصف قرن عندما تكلم عن الانفصال بين الأقوال والأعمال فى الفكر العربى فيتساءل : لماذا نردد دائما عبارات الوحدة العربية والتضامن العربى ، ولا نفعل شيئا ايجابيا فى هذا السبيل ؟!

هذه هي مأساة العالم العربي • لدرجة أن الانفصال أصبح ثلاثيا :
أى أننا نفكر فى شيء ونقول شيئا آخر ونفعل شيئا ثالثا !! تلك هي
القضية المموسة التى لابد للمفكرين العرب من مواجهتها بشجاعة بدلا
من الاجتماعات التى تعقد وتنفض وتبقى الانتقسات على حالها بل
وتتزايد • فى هذا فليفكر المفكرون وليتكلم المتكلمون وليبحث الباحثون
دافعين السياسة وغيرهم ممن بيدهم الأمور الى انقاذ الأمة العربية من الهاوية
التي فى انتظارها لو سارت الأمور على ما هي عليه •

● د. حسين فوزي

الدكتور حسين فوزى من المفكرين الذين انصهر في بوتقتهم الثقافية والفكرية معظم فروع العلم والفن والأدب . وبرغم أنه تعدى الثمانين من عمره - أطال الله في حياته - فإن روحه الوثابة الشورية المتجددة في الفكر تفوق كثيرين من شباب المفكرين سناً . وطالما دخل معارك فكرية وقومية قد نتفق معه أو نختلف فيها - مثل إيمانه بحياد مصر كسبيل إلى إعادة بنائها - لكن الذي لا جدال حوله أن صدقه الفكرى والفنى سواء مع نفسه أو مع الآخرين جعل وجوده فى حياتنا بمثابة منارة من منارات الفكر العربى المتجدد ، ولذلك فإن فضله على حركة التنوير العربى المعاصر لا يمكن إنكاره حتى من أشد المعارضين لأفكاره القومية سواء فى مصر أو فى العالم العربى .

ويعد اللقاء الفكرى مع الدكتور حسين فوزى بمثابة سباحة فكرية ممتعة عميقة فى عالم حضارى فسيح الأرجاء . وخاصة أنه يضع يده على الثغرات والسلبات التى تعتور حياتنا الثقافية ، بأسلوب محدد ومباشر ومتبلور . فهو يرى أن قضايانا الثقافية لا تحتل أسلوب الدبلوماسية الناعمة أو الدوران حول المشكلات ، لأن هذا من شأنه أن يجعلها تنفصم وتتراكم . ولذلك فهو يواجه أمراض ثقافتنا وفكرنا بمبضع الجراح دون هوادة . يقول :

« إذا كان التخطيط من لزوميات العصر الحديث فى كثير من الشئون ، فإن الحرية السليمة هى التى تنفتح فيها العقول والمشاعر ، فترفض السلفية العمياء ، وتتخلى عن « كراكيب » الفكر . والأهم بعد

الايان الصادق بالحريات أن نلقب عن المسئوليات التي تعوق التقدم والتطور . وهي جلية لأعيننا في ثلاثة مواضع :

أولاً : في الاعلام بكافة أنواعه ، ومن مظاهره ما يمكن أن يوصف « بالمحسن والأضداد » . فلا شك أن محطاتنا وتقناتنا لا تخلو من الضرورى والمفيد ، وقد ترقى الى ثقافة تملو وتهبط تبعاً لخصائص كل محطة وقناة . لكن المؤسف حقاً هو أن النقد الردىء يطرد النقد الجيد .

ثانياً : التعليم بكل أنواعه - وليس ثمة تربية ، فهذه تؤصلها الأسرة - صفته من صفة الاعلام : « المحاسن والأضداد » . فقد تحولت المدارس بازدهامها الخائق الى مباءات القبح ، وسوء السلوك ، مع بعض قشور المعرفة التي تحفظ لتنسى وشيكا . والجامعات تحاول جادة صادقة اصلاح ما فسد ، فاذا التسيب ، والترخص ، ومجرد ابتلاع مذكرات مكتوبة تباع بالفلوس ، جعل منها مدارس تعليم ، لا مجامع فكر أسمى .

ثالثاً : الجهاز الحكومى . وهنا ظاهرة تدفع حقاً الى اليأس من الإصلاح . فلا يكفى هنا أن يبذل الوزراء جهوداً تفوق طاقة البشر ، فقد ضاعت المسئوليات بين زحمة من وكلاء الوزارات تفكك عرى تقسيم العمل . كل ذلك ضياع لجهود الكبار من موظفين لا يعرفون لساعات العمل قداسة ، ولا ينجزون شيئاً فى ميعاده أبداً . وبهذا تدور عجلة الوزير بسرعة آلاف اللغات فى الساعة أو الدقيقة ، ثم توزع هذه العجلة بين فئات الوكلاء ومديرى العموم ، فتعطب الى أقل من مائة لفة . فاذا بلغت الآلاف المؤلفة من الموظفين ، انتهت الى ما يكاد يوصف بالتوقف عن الانجاز .

والقضية فى رأى حسين فوزى ليست العلم والفن والأدب ، فهذه تتبع فرديات ، فيها الصالح والنايفه والعبرى ، كما فيها الطالح والخائب والأفاق . وذلك حادث فى كل سكان الدنيا ، ولكن بنسب تقل كثيراً كلما ارتفع شأن الدولة فى المجال الحضارى . لكن القضية الحقيقية تكمن فى فقدان الثقة فى النفس مهما حاولنا الادعاء بغير ذلك ، والشك فى كل شئ . وعلى سبيل المثال : هل المجموع العربى قائم حقاً ، أو غير قائم ، متماسك أم مفكك ؟ كيف نقضى فى أمره ، ايماناً أو كفراً به ؟

كما يهاجم حسين فوزى الأكاذيب التي حاصرتنا زماناً طويلاً ، فلم نعد - فى بعض المراحل - نتبين حقيقة واحدة فى حياتنا ، وآثارها ما فتئت تتخفى يمنة ويسرة . والتخطيط لا يصحح الأخلاق والسلوك . فهذه صناعة الحرية . وأهم ما فى الحرية من الناحية العملية أنها تحض على المبادرة والمبادأة . وآخر المعجائب أن بين ظهرائنا كما غير موصود من

أناس يشككون في الحريات لأن واقعهم في أنهم لا يؤمنون بالحرية .
وأهم ما في الحرية هي حرية الفكر في جماعة ، تحدها حرية الفكر في
جماعة أخرى . وهنا فقط تصدق المعارضة بالنقاش والجدل . أما الفكر
الحر فهو شأن فردي نفساني لا قيد عليه البتة ، وهو الأصل الثابت في
عمل العالم والفنان والأديب والفيلسوف . ومن أسف أن الفكر الحر
يظل حبيسا في النفس حتى يتلاشى بمضي أعوام الكبت ، والاعتداء على
كرامة الإنسان .

من هذه الخلفية العملية للثقافة تنتقل الى الجانب النظري ليا مع
الدكتور حسين فوزي الذي يرى أن تعريف الثقافة ليس بالأمر السهل ،
فهو قطعا ليست العلم ولا المعرفة . فالعالم العلامة ، والجبر الفهامة ،
والأسي النطاسي ، والجراح الصناع ، والملحن المطرب ، وصانع الأذنية ،
أو الأثاث يمثل كل التخصص والإجادة في عمله والتبحر في علمه ، دون
أن يكون أى منهم مثقفا لمجرد خبرته واتقانه لعلم أو حرفة أو فن . وقد
عرف ادوار هربو ، السياسي الفرنسي والمؤرخ والأديب المشهور - وكان
من أقطاب الثقافة في بلاد الثقافة الواسعة - أن « الثقافة هي ما ينبغي
للإنسان بعد أن يتعلم كل شيء ، أن ينسى كل شيء » .

ويضحك الدكتور حسين فوزي قائلا بأن هذا ليس تعريفا ، بل
تكنة قام بترجمتها . إن أضعف الناس ذاكرة ، هم وحدهم المثقفون !
لكننا إذا تعمقنا المعنى الذي قصد اليه هربو ، فإن الثقافة ليست التبحر
في العلم ، ولا التخصص المهني أو الفني ، والا كان الأمريكان والروس
أعظم الشعوب ثقافة ، وهذا بعيد عن الواقع .

وليست الثقافة نوعا من « الاستوبزمية » أو الحذقة الفارغة ، يجمع
فيها الإنسان من كل نبع قطرة ، ويتشلق هنا وهناك بكلمات سطحية عن
الموسيقى والتصوير والتاريخ والعلم والأدب . إنما الثقافة هي الإحاطة
الواسعة بمعنى الإنسان ، وعلاقته بالوجود في ماضيه وحاضره
ومستقبله . وتتضمن هذه الإحاطة معنى التجربة الأساسية على مدى
العصور ، فلا تقتصر المعرفة على الكتب ، أو الاستماع الى الموسيقى
الرفيعة ، أو ارتياد معارض الفن والعلم ، بل أن يصاحبها احساس بالحياة
نفسها ، وإدراك واسع عميق لمعناها .

ومن الواضح أن هذا التعريف للثقافة لم ينقله الدكتور حسين فوزي
عن أحد ، وإن كان من الطبيعي أن يتأثر بمفاهيم الثقافة على مر العصور
المتتابعة . فالثقافة تتطلب قسطا هاما من الوعي التاريخي ، أى وعى
ماضى الإنسانية ، والوعي الاجتماعي ، أى وعى حاضر الإنسان . فرجل

الثقافة لا يسكن برجاً عاجياً ، ليعيش في خياله وتأملاته ، وبين كتبه ومجموعات صورهِ ومسجلاته الموسيقية ، وإنما يعتمد إدراكه على معاركة الحياة ، والاندماج في مجتمعه ، والاحساس به . ولكي يفهم مجتمعه فهماً شاملاً ، يجب أن توسع الرحلات آفاقه ، لا في ناحية الفن والمعارض والمتاحف والآثار فحسب ، بل بالاتصال بالشعوب الأخرى ، ومحاولة فهمها ودرجات تطورها . أي أن الثقافة هي التجربة الإنسانية بأعمق معانيها ، تحصل بالقراءة والاستماع والرؤية والرحلات والاشتراك في معارك الحرب والسلام ، إن لم يكن اشتراكاً فعلياً دائماً ، فلا أقل من أن يكون اشتراكاً بالحس والفكر .

كذلك فليس من الضروري أن تكون عالماً متخصصاً ، ولكنك إذ تدرك معنى العلم في العصر الحديث ، وأثره في تطور البشرية ، وعندما تتأمل حال العلم في المائة أو الألف سنة القادمة ، فانك تعيش تجربة العلم ، وسوف تستخرج من التجربة ، وتأمل التجربة ما يغني ثقافتك من الفكر والرؤية الشاملة . أما المعرفة بمعنى مجرد الإحاطة بعلم أو فن أو أدب ، فهي غير التخصص في مهنة أيا كانت . وهي تشبه الثقافة سطحيًا في شيء واحد ، وهو أنهما غير التخصص . لكن الثقافة روح وجوهر وسلوك أكثر منها مجرد إحاطة ، إنها جماع شتى المعارف من شئون الإنسان ودينه وتاريخه وبيئته . والإنسان هنا لا يقف عند الفرد ، إنما يمتد إلى المجتمع والأمة والسياسة ، وإلى الحيوان ضارياً أو أنيساً ، والنبات طبيعياً أو استزراعاً ، والأحياء في علاقة المخلوق بالخالق إلى آخر ما تمتد إليه المعارف . ثم تأتي مرحلة الهضم والاستيعاب وإفراز رؤية جديدة للمجتمع والعصر والكون . وبذلك نستطيع القول بأن المعرفة بداية للثقافة ، لكنها ليست الثقافة . فليس كل من يعرف بمثقف ، لأن الثقافة مرحلة تالية للمعرفة ، وتعتمد على الفرد اعتماداً كلياً ، وخاصة الفرد الذي لا يقنع بحشو عقله بالمعلومات والمعارف دون إعادة تصنيفها وصياغتها واستنتاج أفكار وعلاقات جديدة بينها يمكن أن تؤثر بالنال في فكر جيله وسلوكه .

ويرفض الدكتور حسين فوزي المصطلح القائل بديمقراطية الثقافة لأن قائلها ربما عني « الديمقراطية والثقافة » . فالثقافة لا تنزل عن مستواها . أما هدفها في الديمقراطية فهو رفع مستوى الجماهير في اتجاه مستوى النخبة بقدر استطاعة الشعب واستعداد أفرادهِ وحكامهِ . لكن الثقافة يمكن أن ترتبط أيضاً بالديكتاتورية والفاشية والشمولية والملكية المستبدة أو المستنيرة . والمعروف تاريخياً أن عصور الملكية المطلقة كانت مهداً لمجتمعات واسعة الثقافة وإن كانت محدودة الانتشار

فى طبقة بعينها . لكن عندما تسود الديمقراطية الليبرالية فى أى مكان من العالم فإن من أهم واجباتها نحو إسعاد البشر أن تصبح الثقافة حقا للجميع . لأن هذا النظام من الحكم يجعل الدولة جهازا مسئولاً عن قيادة المجموع فى الطريق الحضارى وقوامه تعميم التعليم ونشر الثقافة بكل الوسائل فى جو تضيئه الحرية ، يعمل فيه الفنان والكاتب والعالم والفيلسوف ، ولا يعفى الحكم من تشجيعهم جميعا والنتيجة واحدة سواء جاء انشاء الجمعيات والأكاديميات ومجالات الفكر والفن والأدب ضمن أعمال الدولة أو من اجتهاد المثقفين ..

وحول كل ذلك يتخذ النشر سبيله الى اصدار الكتب والصحف والدوريات بأنواعها ، ويعمل المسرح والمؤلفون والمصورون والسينمائيون ومجموعات الغناء والأداء الأوركستراالى . وقد جاءت المخترعات بوسائل أسرع فاعلية وأيسر استيعابا اذا أحسن استخدامها لبلوغ الهدف ذاته . ومن أهمها الاذاعة المسبوعة والمرئية والسينما وأنواع المسجلات من الاسطوانة الى الكاسيت . ومن الواضح أن العالم الحديث تقاربت فيه المسافات وشتى المبادلات المادية والمعارف فى الاقتصاد والتشريع والسياسة والعلوم والأدب والفنون . ولا خلاف على عالمية العلم وما تحقق بفضلها من التكنولوجيا . أما فى حالة الفنون والأدب وما إليها فمميزاتها فى الأغلب فردية بفضل البيئة والتراث وحركة التاريخ فى كل أمة . فتقوم ابتكاراتها على قاعدة أساسية من القومية ، وفى هذه الحالة يقف الأدب أو الفنان عند حدود قوميته ، ولكن ظروف الاتصالات العالمية بمختلف وسائلها المادية والروحية قد تحقق للمفكر أو الفنان بلوغ مجال أوسع فى التعبير فيتعدى حدود بلاده بقومية عمله ويحكم اطلاعه على الأوسع وانتقائه لأساليب جديدة درج عليها العالم المتحضر فى تطوره .

ولا يمكن أن يتحدث الدكتور حسين فوزى الا ويذكر عصر النهضة فى أوروبا (الرينسانس) بصفته من أصول الحضارة الحديثة حين اكتشفت كلمة « الهيومانية » أو مذهب الانسانية بمعنى بلوغ الانسان تحقيق ذاته فى المعرفة الشاملة بشئون الانسان فكرا وفنا وعلميا وسياسة ، وباكتشاف أصقاع جديدة من الدنيا وازدياد الوعي بالكون كله .

ثم ينتقل حسين فوزى الى مصر ليؤكد أنها كانت تعيش عصرا حضاريا حديثا بدأت ملامحه تتضح فى أعقاب الحملة الفرنسية . والدليل على هذا الاشعاع الحضارى هو التطور الهائل التى تحقق فى تفكير الأزهري النج ، الشيخ وناعة رافع الطلطاوى الذى أوفده الوالى محمد على بابىعاز من الشيخ حسن العطار ليقوم اماما لأعضاء البعثة العلمية المصرية فى باريس وعاد الرجل النظيم من غربته الطويلة ليتولى امامة

حضارة معاصرة ، مكتسباً من تجربته العميقة لها في فرنسا وصفها بأمانة ووعي في أشهر كتبه « تخلص الأبريز في تلخيص باريز » . ولقد صاحبنا هذه الحضارة من النصف الثاني للقرن الماضى حتى قبيل انتصاف القرن العشرين حتى وفاة الملك فؤاد ، وبدأت في حكم وريثه تحركات متعددة تواجه بعضها بعضاً يهينا منها ظاهرة النفور من الحضارة الغربية الا في مساوئها وخلعتها . وكان هذا الصدام المصدر الأول لما نحن فيه من تخلف عن حضارة عصرنا وتخلف ثقافى لا عن الثقافة في بلاد الحضارة فحسب بل تخلف عما كنا عليه من قبل .

واليوم في بلاد العالم الثالث تميل الاتجاهات السياسية بصفة عامة الى الحجر على حرية الفنان أو الكاتب تحت ستار الالتزام بما يوصف بالثقافة الوطنية أو القومية ، والتباعد ما أمكن عن الثقافة بمعناها العالمى . والبلاد التى تتمتع بثورة بترولية هائلة ، تستخدم التكنولوجيا وماديات الحضارة الحديثة ، لكنها فى الوقت نفسه ترصد نشاطها الروحى على التراث القومى مما يصيبها بانفصام خطير فى شخصيتها الحضارية ، لأنها تستخدم مظاهر الحضارة المعاصرة دون أن تستوعب الفكر الذى أدى إليها . ولذلك يستشهد حسين فوزى بالكاتب الانجليزى الذى قال : مهما حرص البريطانى على تعمق الثقافة الفرنسية فان هذا لا يعنى أنه فقد ثقافته أو طبيعته الانجليزية ، وكذلك الفرنسى المعنى بالثقافة الأمريكية أو الانجليزية ، فهو لا يفقد ثقافته ليصبح أقل فرنسية ، انما يصبح كلاهما أوسع ثقافة وأكثر حضارة .

ولذلك يوصى الدكتور حسين فوزى بعدم المغالاة فى العمل تحت مظلة التراث ، فقد يتحول هذا ، الى ضغوط فكرية واجتماعية تحجر على الفنان أو الكاتب أو المفكر أن يمارس فنه وأدبه وفكره فى المجال العالمى . فكل امرئ بما جبل عليه وما توحى به ثقافته . فاذا أثر الاحتفاظ بتقاليد وتراثه وأساليب قدامائه فله رأيه وله احترامه ، وان شاء أن يخرج الى النطاق العالمى ، فلن يفقد أبداً شخصيته ولكنه يكسب لذاته ولبلاده شهرة عالمية . ويرى حسين فوزى أن المصرى من أوسع الناس أفقا وأقدرهم وعياً واندماجاً مع غيره من الشعوب المتقدمة ، ومن هنا كانت رغبته الدائمة فى إيجاد مقياس ثقافى للمفاضلة بين الأمم ، لأن تقسيم الدول الى منخلفة ونامية ومتقدمة ينهض على معايير اقتصادية أو صناعية أو تكنولوجية . وقد اتضح هذا فى الحوار الذى دار بينه وبين المؤرخ البريطانى أرنولد توينبى الذى استضافه محافظ القاهرة الأسبق صلاح دسوقي من ٧ الى ١٤ ابريل ١٩٦٤ ، وألقى محاضرات فى جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس . وفى ندوة فكرية بدار المحافظة سأل حسين فوزى أرنولد توينبى :

« متى يقال عن بلاد أنها متخلفة على الرغم من تقدمها الاقتصادي وامتلاكها الثروة ؟ ومتى نصف بلدا بأنه متقدم أو نام بمقياس الارتقاء الفكرى والثقافى ؟ » .

وكانت اجابة توينبى كالآتى :

« سأضرب لك مثلا من بلدين أتيت لى زيارتهما منذ عهد غير بعيد . . أولهما : فنزويلا ، وهى بحسب ثرائها الوطنى ، أو دخلها القومى مقسما على مجموع السكان : تعد واحدة من أغنى البلاد فى العالم . الا أنك عندما تزورها تلاحظ الفقر المتفشى ، الى جانب قلة واسعة الثراء . ومن أن هذه القلة تفزع من كلمة « ثورة » فانها لن تسلم فى شئ . من ملكيتها يدفع عنها غائلة الثورة ، وهناك طلبة الجامعات ، وهم يتعلمون بدون تكليف مالى ، هم أيضا من الثوار ، ومن بينهم رماة القنابل ، وعندما زرت جامعة « كاراكاس » ، كانت الشرطة تحرسنا ، ولكنها تقف على مبعدة ربع ميل من الحرم الجامعى ، وذلك لتخوفهم من أن تلقى عليهم قنبلة من داخل الجامعة . لا يمكن أن أعتبر فنزويلا بلادا متقدمة ، وذلك على الرغم من ثرائها الهائل الذى يحققه استغلال النفط ، ومن أن أهل فنزويلا أنفسهم يستغلون مواردهم من خامات الحديد ، والقوى الكهربائية عن مساقط المياه . وعلى الرغم أيضا من أن رئيس الدولة رجل ليبرالى يؤدى واجبه الدستورى على ما يرام . فالرجل مهدد برصاص المتطرفين يمتن ويسرة !

« ثم اليك مثلا من بلاد أخرى غاية فى الفقر : مثل « أيسلنده » . وهى بلاد أصغها بأنها غاية فى الحضارة . مواردها قليلة ، أرضها قاحلة ، يعيش أهلها من صيد السمك ، ومن تربية الأغنام . يبيعون أسماكهم المحففة الى أهل الغرب الافريقى . انهم أهل ثقافة ، يناقشون نقاطا أدبية ، ويحفظون أشعار ملاحمهم .

« وعندما كنت أזור أيسلنده أخبرت بحكاية سفير النرويج الذى كان معنيا بهذه الأشعار الايسلاندية . وقد صدرت طبعة ممتازة ، باهظة الثمن لواحدة من هذه الملاحم . ذهب السفير الى الكتبى واطلع على هذه الطبعة الفاخرة ، ثم سأل عن ثمنها ، وقال بأنه سيفكر فى الأمر قبل أن يعود لاقتنائها . وفى اللحظة ذاتها أقبل صياد سمك وسأل ان كانت هذه هى الطبعة الجديدة المشار اليها . فقبل له : أى نعم . فأخرج الصياد محفظته ودفع الثمن وحمل الكتاب وغادر المكتبة . وشعر السفير بوخز الخجل . عاد بعد أسبوع ليقتنى الكتاب ، فاجابه الكتبى : نأسف فقد نفذت الطبعة تماما !

« هذه صورة من بلاد فقيرة ، وفي أى بند يصرف أهلها مالهم القليل . كذلك فان فنلندا مثل آخر . فالتاس هناك يقتنون الكتب ويقرأونها . ولأن بلادهم تصنع الورق من لب الخشب ، فان الكتب رخيصة عندهم . ومع هذا فهم لا يصرفون نقودهم على التوافه ، بل يشترون من الكتب أكثرها جدية وجدوى . انها بلاد ضعيفة الاقتصاديات ، لكنها تكاد فى عرفى تبلغ القمة ثقافيا . »

وعندما انتهى المؤرخ البريطانى الكبير من ابراز مفهومه للرقى الثقافى والحضارى الذى يفصل بين تقدم الانسان اقتصاديا وماديا وبين سموه الفكرى والوجدانى ، أصبح الحديث بينه وبين الدكتور حسين فوزى ذا شجون بحيث لم يشأ للحوار أن يقف عند هذا الحد فقال متسائلا :

« انك تشعر يا سيدى بأن السمو الفكرى ، والمآثر الثقافية فى بلد ما ، ترتفع به الى أسنى مكانة . ولكن يبدو أن عالم اليوم يضع معياره تحت الحزام كما يقولون فى فن الملاكمة . ولنضرب مثلا لبلاد قريية منا ، وإلى قلوبنا ، وهى اليونان : ما تقديرك لها : هل تعتبرها وهى الفقيرة اقتصاديا بلادا متخلفة ، أم نامية ، أم متقدمة ؟ »

اجاب توينبى بأنهم شعب رائع هؤلاء اليونانيون . يقومون بنشاط كبير خارج بلادهم ، مع شدة تمسكهم بوطنهم . فقد قضى توينبى كطالب عامى ١٩١١ و ١٩١٢ يرتاد اليونان . وكان يلاحظ فى القرى شيئا تملكه القرية ، وليكن نافورة ، أو كنيسة ، أو ناقوسا ، ثم يكتشف أنه هدية واحد من أبنائها حقق الشراء بعيدا عن وطنه .

ومن الواضح أن حسين فوزى كان قد طرح هذا السؤال على توينبى لأن وضع المعيار فى تقدير تقدم البلاد وتأخرها على تكنولوجيتها وتصنيعها يركز تفكير البلاد المتخلفة على انشاء الصناعات الكبرى ، بينما الأهم فى نظره أن تعنى تلك البلاد بانماء ملكاتها العقلية ، وتعميق ثقافتها . وهذا هو الوضع الطبيعى الذى يحتم وضع الحصان أمام العربة وليس العكس . ذلك أن التقدم الصناعى والتكنولوجى والمادى هو النتيجة الطبيعية للرقى الثقافى والسمو الفكرى ، أما تحويل السبب الى نتيجة والنتيجة الى سبب فمن شأنه تشويه المعايير وتشتيت الطاقات مما يدخل بهذه الدول الى طرق مسدودة وحلقات مفرغة من الضياع الحضارى .

ويرى الدكتور حسين فوزى أن البلاد المتخلفة والنامية تعتمد فى ثقافتها على الراديو والتليفزيون أكثر من اعتمادها على الكتاب نظرا لانتشار الأمية الأبجدية والثقافية على حد سواء . وفى الواقع فان الراديو وتليفزيون أداة ثقافة فى ذاتها ، لمجرد تقديمها للانسان صورة أوسع

لعالمه . وقد امتد تأثيرها ليشمل كل دول العالم . فحتى في دول الحضارة كان الانسان يحصل على صورة أوسع لعالمه من الدوريات مصورة أو غير مصورة ، أما الآن فإن حصوله عليها بطريق السمع والرؤية المباشرة ، يدفع به الى صميم واقع الحياة هنا وهناك ، بطريقة أفعل وأنفذ . فالصورة في التلفزيون تتحرك كما في الحياة ، والأذن تتلقى الكلمة الحية . أما الصحيفة فتنتقل الكلام رموزا وحروفا ، والصورة ثابتة .

الراديو وتلفزيون أداة ثقافية بشرط أن يسبق التجربة أمام الشاشة الصغيرة والمذياع بعض الوعي الثقافي ، لا يهم أن تمتد جذوره الى أعماق المعرفة ، بقدر ما يشكل تقدما ذهنيا يؤدي الى استفادة أعمق وأفضل ، مما يستمع اليه ويراه في الراديو وتلفزيون .

وأمر هذا ملاحظ في مطالعة الصحف والمجلات : فكما قامت قراءتها على أساس من الوعي الثقافي ، زاد الانتفاع بها . وهي تجربة مرزنا بها جميعا ونحن نطالع الدوريات بعد سن العاشرة ، ثم بعد العشرين والثلاثين ، وهكذا . أى أن هناك قسما من الثقافة هو النهاية الصغرى لاعداد ذهنى وشعورى كلما أوفى ، زادت استفادة المرء مما تقدمه له أدوات الاتصال بالجمهير . وهي أدوات فى ذاتها ، وبكل ما تعرضه لأذاننا وعيوننا وإدراكنا طريق الى الثقافة بمعناها الأساسى الواسع ، وبصفتها تجربة الحياة شمولا وعمقا وارتفاعا ، ولكن فى حدود نهاية صغرى من العلم والمعرفة والتجربة تحقق بعضها معاهد العلم ، والبعض الآخر الاطلاع والترحال .

وإذا كان الأمر كذلك ، فلماذا لا يساعد الراديو وتلفزيون أيضا فى بناء هذا الأساس الثقافى الأول ؟ لماذا لا يكمل تحصيل المدرسة والقراءة والسفر ؟ وهنا يظهر الدور الإيجابى الذى تلعبه الاذاعة والتلفزيون فى ثقافة الجماهير . ولكى تؤتى المهمة الاعلامية والترفيهية ثمارها الثقافية فلا بد من اثارة حب الثقافة عند أكبر قطاع من الجماهير ، وذلك من خلال البرامج الثقافية كالبرنامج الثانى عندنا فى الاذاعة ، والواضح أن تعدد القنوات والموجات جعل هذا ممكنا الى حد كبير - برامج يعنى فيها بالعرض الجاد ، والمطالعة والبرامج الخاصة ، والتمثيلات الرائدة والموسيقى العظيمة . مع منح كل هذه المواد حقها من الشرح والنقد والتحليل . برامج يسمع الناس فيها آراء ذوى الرأى فى السياسة والأدب والاقتصاد والفن والعلم .

أى أن البرامج الثقافية تكمل ما تلقى الناس فى مدارسهم

ومعاهدتهم ، وما طالعوه فى كتبهم ، وما سمعوه من موسيقى ، أو شاهدوه من معارض فنية . بل هى تعمق هذه الاطلاعات كعنصر جديد فى بناء الثقافة يضم الى الكتب والصور والمسارح وحفلات الكونسير . وبمعنى آخر : أن يقوم الراديو تليفزيون بدور شبيه بالصحافة الناهضة عندما تعنى باصدار ملحقات ثقافية ، أو دور المجلات ذات القوام الثقافى المعتدل المتين .

والراديو تليفزيون بقدرته الواضحة على اشراك المستمع والمشارك فى حياة المجتمع القريب والبعيد يفرض على الفرد أن يرى نفسه فى الصورة العامة ، مثلما يرى نفسه فى المرأة . لأن أدوات الاتصال بالجمهور مرآة هائلة للمجتمع الانسانى كله . وبقدر ما تحقق المرأة للانسان معرفة شكله الفردى لا كمجرد فرد فى أمة ، بل كمعضو فى الانسانية جمعاء .

ولهذا يجانب الصواب الى حد ما كل من ينمى على الأدوات الحديثة للاتصال بالجمهور سطحيتها ، وسوقيتها ، وانحطاطها الفنى ، وأنها يحكم شعبيتها ، وضرورة مخاطبتها لأنواع متفاوتة من العقليات والثقافات والأوساط ، تنزع دائما الى الانحدار بالسامع والمشارك الى درك أقل أعضاء المجتمع ادراكا وعلميا وفهما ، وان لم يكن أقلهم تماما ، فهو قطعاً لا يعد خيارهم ! .

لكن هذا لا يثير انزعاج حسين فوزى لأن أحط منتجات الراديو تليفزيون - هنا وفى الخارج - لا تنجح فى محو ثقافة المثقف ، وإفساد ذوق صاحب الذوق ، أى أنها لا تهبط بخيار الناس . بينما هى لا تعدم أن تجد دائما فريقا من معوزى الثقافة ، معدى الذوق ، تتقدم بهم ولو خطوات قصيرة نحو الادراك الاجتماعى وهو أساس هام من أسس الثقافة .

هذا الى أنها تعرض لأكثر الناس حظا من الثقافة صورة واقعية لما يجرى فى العالم يوميا ، بالصورة والكلمة المسموعة ، وغالبا بلسان الناطق بها . ومن موجبات ثقافته أن لا يعيش بمعزل عن الأحداث أو تتحول ثقافته الى ما يشبه الطير الحبيس . وفى هذا يقول الدكتور حسين فوزى :

« صورة فى التليفزيون لا يمكن محو أثرها من نفسى ، صورة باهتة مدخمة ، لا تساوى مليما كصورة فوتوغرافية أو سينمائية ، ولكن أن تدرك وأن تشاهدها أنها صورة رجل القضاء فى التو واللحظة وهو على بعد مئات من الأميال من الأرض ، ينقلها اليك التليفزيون مباشرة ، وصاحبها مقيد محبوس فى كبسولته تكتنفه الأنابيب والأسلاك وتغطي الالكترودات (جمع اليكترود ، لا اليكترون) معالم جسمه التشريحية .

تلك الصورة الباهتة المشوشة لانسان يؤدي دور حيوان التجربة في كبسولة الفضاء ، درس هائل لكل الناس . ولكن أقدرهم على الاحساس بها ، وفهم معناها هو امرؤ على شيء من الثقافة ، هو الأقرب من غيره الى الشعور بأن ما يراه على الشاشة هي صورته هو ، لا صورته الشخصية ، ولكن صورته كانسان عصره .

المشاركة الانسانية ، وتقريب البعيد ، وانزال الرائي والسامع وسط الأحداث بالصورة والكلمة . كل هذه كفيلة بأن تجعل من الأدوات الحديثة للاتصال بالجماهير عناصر ثقافة فعالة بذاتها ، وانما يحسن دائما أن تضيف الى أفضالها ، فضل التثقيف أيضا ، كهدف بعينه . وهذا ما يحسه حسين فوزى موجودا على حين وجهه أو أسوأه تبعاً للظروف وحسبما يهديها اليه القارئون على ادارتها ، بقدر ما أوتوا من حسافة وثقافة .

والانسان العادى لا يشعر بأبعاد الحضارة العالمية المعاصرة الا من خلال أجهزة الاعلام . ويكفى أن يدرك أن الحياة الحضارية عناء فى عناء ، ولكنه عناء غير مكروه بل يمثل الموج الحضارى المتحرك دائما الى الأمام ، لا يعرف جزرا . ويقارن حسين فوزى بين إيقاع الحضارة فى بلادها وبين إيقاعنا المتردد الرتيب فيقول :

« لعلك غبت عن أوروبا بضع سنوات ، ثم عدت اليها لتكتشف أن أوروبا التي كانت تسبق بلادنا لعشرات السنين ، انتظمت فى طرائق جديدة للحياة والعمل والجهد والمتعة ، لتبعد عنا بعشرينات الأعوام .

« اصح أيها الغائم النائم ، واعلم أنك برجعتك الفكرية تنصرف الى تاريخك البعيد أو القريب ، تسأله أن يقدم لك صورة خاصة من التقدم الحضارى ، فى حدوده ، ليس الا !

« ولو فعلت أوروبا ما تفعل أنت - وقد سبقك فى هذا ايران - واشترط الغربيون على تطورهم أن يتم بمشية « أبو جلمبو » فى حدود تاريخية القريب أو البعيد ، فقد أخطأوا الطريق الى الأمام ، أى نعم ! مررنا حقا بما يقرب من انهيار العنصر المادى فى حضارتنا ، فما الذى حدث فى ناحيتها الروحية ، وأعنى هنا ثقافتها !

« حدث هبوط عام شامل فى المستويات الثقافية ، ولا يعنى هذا اختفاء الاجادة فى التأليف ، والنشاط فى النشر ، والمسرح ، والفن التشكيلى ، وحتى فى الموسيقى والسينما . انما هناك الظاهرة العجيبة :

قول ذوى النهى والعقل السليم بإعادة الشخصية المصرية ، وكأنها الطفل اللقيط الملقى على سور حديقة !

« فمهما قيل عما أصاب الإنسان المصرى فى الثلاثين عاما المنقضية، فان من غير المعقول أن نحكم ببوار الشخصية المصرية . لقد عانى الشعب المصرى أحقادا طويلة من الظلم والاعتداء والاستبداد . وأقربها اليها وقائع الممالك فى مذكرات الشيخ عبدالرحمن الجبرتي . ثم ما نزل بالمصريين أيام الحملة الفرنسية ، وما بعدها .

« وجدير بك أن تتأمل فى ازدهار حضارتنا ، إبان القرن الماضى . وكانت مصر من أوائل دول العالم تمد فيها السكك الحديدية . ثم الق نظرة على مدارسنا العليا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، وأوائل قرننا العشرين . وأذكر علماءنا وأدباءنا يشاركون فى المؤتمرات الدولية الخاصة بالفلك ، وبتعمير المدن ، والاستشراق ، وبالمواصلات ، وبالقانون ، والجغرافيا ، والتاريخ .

« لقد وعت مراهقتى حالة مصر تحت الحكم العسكرى البريطانى ، بعد اعلان تركيا الحرب الى جانب ألمانيا ضد الحلفاء . بلغ موات الروح فى بلادنا أشده بعد اعتقال الزعماء أو نفيهم . ثم تأمل فجائية ثورتنا فى ٩ مارس ١٩١٩ ، بمجرد أن علمت البلاد باختفاء سعد باشا زغلول ، واعتقله العسكر البريطانى ، وحمله الى جهة غير معلومة . بل تأمل ما تم فى أمر تمثال نهضة مصر ، لا لقيمتها الفنية ، وانما لأثره العام على الشعب المتحمس : طالب باستدعاء مختار من باريس ليقوم بأعداد التمثال تمهيدا لاقامته بميدان محطة مصر .

« وموسيقى سيد درويش وكامل الخلعي وداود حسنى ، ومسرحيات جورج أبيض ، ومسرح رمسيس . طالع ما دبح الشعراء وما حرر الأدباء من نقد ، وألقوا من قصص مصرى صادق ، وفى طليعتهم محمد ومحمود تيمور . وأذكر ارتفاع شأو توفيق الحكيم ، غير المعروف بأوبريتاته على مسرح الأزيكية ، فاذا بأدبه المسرحى فى فلسفته فى « أهل الكهف » ونثر موسيقى فى « شهر زاد » واذا بقصصه فى « عودة الروح » و « يوميات نائب فى الأرياف » يسعى اليه المترجمون لينشروه فى العالم شرقا وغربا . وهو سيد الجيل التالى لطله حسين والعقاد والمازنى وعبد الرحمن شكرى . واذا أعود من بعثتى عام ١٩٣١ يتلقانى القصاص المبدع محمود طاهر لاشين ليحدثنى عن روائى يبشر بمستقبل باهر فى القصة ، اسمه نجيب محفوظ « وهو يحمل اسم أستاذى فى أمراض النساء والولادة ، قدس الرب وروحه » .

« ثم معارض الفن التشكيلي التي بدأت مسارها في مطالع
العشرينيات ، يبرز فيها مختار ويوسف كامل وراغب عياد ومحمد حسن .
باكورة المتخرجين من مدرسة الفنون الجميلة بدرب الجمايز ، ويليهم
محمود سعيد القاضي ، هاويا ولا كل الهواة .
« وستدرك أن الشخصية المصرية التي قاومت خمسة آلاف عام ،
لا تنفك ولا هي بحاجة الى إعادة ترميم » .

وإذا كان حسين فوزي يشير الى أن مصدر الحضارة الغربية كان
بالفعل اتجاها عكسيا الى حضارة قدماء اليونان والرومان . فقد كان
لاكتشافهم تلك الحضارة أثر كبير في انتقالهم من العصور الوسطى الى
نهضتهم المعروفة بالرينسانس . ولكن يجب الانتباه الى أن ذلك الاتجاه
الى الخلف لم يكتف بالأعجاب ، ولا بمجرد التقليد . انما جاء اكتشاف
الحضارة القديمة فاتحة للفكر ، حاثا على الخلق والابداع ، والتحريك
الدائم الى الامام ، وغيابا للقومية العنصرية الضيقة ، وبحثا عن الانسان
الفرد ، ممثلا للجماعة ، ثم الاندفاع نحو اكتشاف عالمه بطريق البر
والبحر ، وفي عصرنا ، بطريق الفضاء .

وفي عالمنا الحديث تقاربت المسافات ، وانتشرت المعارف العامة في
الاقتصاد ، والسياسة ، والعلوم والآداب ، والقانون ، والفنون . وإذا
كانت العلوم والتكنولوجيا عالمية بطبيعتها ، فان منجزات الفنون والآداب
على الأغلب فردية ، شخصية ، تتصل بالبيئة والتراث ، وحركة التاريخ
في الأمة . وتقوم ابتكاراتها على قاعدة راسخة ، هي القومية ، والتقاليد .
ولا بد أن تشمل الثقافة كل إبداعات الحضارة السائدة من خلال المشاركة
في وسائلها وغاياتها المادية والفكرية والفنية .

ويركز حسين فوزي على الجانب الأخلاقي في مفهومه للثقافة
والحضارة ، فيوضح أن عالمنا العربي غارق حتى أذنيه في بحر من
الأكاذيب ، ولأننا مبالون الى اخفاء الحقائق وإظهارها على طرفي نقيض
خلافا لما حدثت عليه ، فان كل شيء لدينا أصبح مزيفا : التاريخ والثقافة
والفكر والاعلام . ولذلك فقدنا ثقافتنا في كل شيء ، حتى في أنفسنا .
فنحن لا نخدع أحدا سوى أنفسنا ، ولا ندرك أن ظهور الحقائق والحرص
عليها كقيل بالوقوف على أول درجة في السلم الحضاري . وكل هذا
يحتاج الى بيئة يحترم فيها الفكر وحرية بلا حدود ، مع التزام الصدق
والنزعة الحيادية وعدم الخجل من ذكر سيئاتنا وتعريه سلبياتنا ، فنحن
لسنا في مجتمع الأنبياء . ان مجتمعنا مثل سائر المجتمعات ساحة للخير
والشر معا . ولكن هناك زمرة من البشر لا تريد الا اظهار الطهر والخير

والبراءة وإخفاء ما عداها ، وزمرة أخرى تقوم بمهمة مضادة تماما للزمرة الأولى . ولابد أن تضيع الحقيقة ومعها الناس بين الزمرتين .

هذا على مستوى القاعدة ، أما على مستوى القمة فلا يخفى أن نظرية الزعيم العملية أو مذكراته المسجلة قد يشوبها التحيز وتتخلل عن الحياد الموضوعي ، خاصة إذا أصر من حوله على الإيحاء المستمر إليه بأن قاب قوسين أو أدنى من النبوة . ومع ذلك لا نستطيع أن ننفي أن كثيرين لا يزالون بضمائر يقطعة . فهناك من يملك القواعد الأخلاقية التي تعصمه من الزلل وتبقى عليه ما يعتنقه من مبادئ . فالإنسان والمجتمع عرضة للخير والشر معا ، ولا أدل على ذلك من أن أعظم العصور وهو عصر النهضة الذي فتح الباب على مصراعيه على الحضارة الغربية بكل ما فيها من وعي ورجاحة عقل وإحساس بالجمال وتقدير للفكر ، لم يكن سوى بحر من المتناقضات .

ويجب ألا نعلق كل أخطائنا على مشجب التكاليف المادية الذي يحكم تصرفاتنا الآن . فالمادة كلمة جادة ، وإذا وصف العالم الحديث بالمادية فانه يعنى أنه عالم جاد وعامل ومثمر . ولكن يمكن القول بأن القيم انتفت نتيجة للرشوة أو انعدام المسئولية ، وليس نتيجة لحياتنا المادية . ومهما طغت المادة فنحن كرجال ثقافة يمكننا أن نخفف من حدتها في المجتمع بتسمية روحانياته وتربيتها . والروحانيات التي يتحدث عنها حسين فوزي تعنى الفضائل التي لا بد منها للإنسان حتى لا يكون حيوانا . ألا وهي الفنون . ليس هناك أكثر مادية من المجتمع الأمريكي ولكن هناك أدبا ومسرحا وأوركسترا . وهذه هي الروحانيات التي يعنىها مفكرنا المعاصر .

وعلى مستوى الفكر السياسي فإن الديمقراطية والليبرالية من أهم مقومات العصر الحديث ، ومن خلالهما تكون المحاولة لأن يأخذ كل إنسان حقه ، ويعامل معاملة الآخرين وفقا لإنجازاته وعمله . لقد مررنا بحقب كثيرة تعرضنا خلالها لإحباطات أثرت بلا جدال على نوعية الإنسان في بلادنا . ولكي نتفادى الآثار السلبية الناجمة عن هذه الإحباطات يحتم الدكتور حسين فوزي :

« تنظيم المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وماليا بواسطة دستور يحترم . وانفتاح سليم ، وحرية كاملة للرأى ، ومعارضة تمارس وظيفتها وتكون بمثابة المصباح الذي يلقي بالضوء على كل شيء ، معارضة تظهر الأخطاء وتفتق الثغرات . عندئذ ستجمع شخصيتنا شتاتها وتستعيد معالمها . هذا من ناحية . من ناحية أخرى أنا مع تطبيق القانون الوضعي ولا أقبل أبدا أن تتغير القوانين لتصبح مطبقة للشريعة الإسلامية ، »

ذلك أن حسين فوزى يرى أن قوة الحضارة الغربية ونجاحها بدأ من الرينسانس عندما تحول الناس من التطور الدينى الى التطور الفكرى . ولذلك فإن كتابه الجديد « تأملات فى عصر الرينسانس » دعوة الى تطبيق مفاهيم الحضارة الأوروبية حيث الانفتاح الفكرى الذى يؤدى تلقائيا الى الاصلاح . وذلك كى يمكننا مجابهة ما يحدث فى بلادنا اليوم . هناك دعوة الى التخلف ، الى التعصب الدينى . وهذا يشكل خطرا على كل ما أنجزناه أو ما نحاول انجازه وقد يبدو لنا لأول وهلة أن الدكتور حسين فوزى قد تقمص دور السياسى لكنه فى حقيقته مجرد مفكر يعطى نماذج من التاريخ تفتح الأبواب نحو فكر أصدق وأحسن بكثير من فكر حفنة سيطر عليها الهوس الدينى . يقول :

« أنا أؤمن بأن العقيدة الدينية ضرورة يحتاج اليها الانسان فى يومه . ولكن الخطر يكمن عندما نوصلها الى ما وصلت اليه فى القرون الوسطى فى أوروبا - عندما سيطر رجال الدين على الانسان فأغلقت العقول وتحجرت الأذهان ، فكانت الرينسانس عبارة عن الحركة التى أخرجت العقول من الضيق والتحجر والتزمت . وخلافا لتوقعات الكثيرين فإنها لم تقض على الايمان بدليل أن ايطاليا لا تزال الى اليوم كاثوليكية » .

وإذا كان الدكتور حسين فوزى يشجب التخلف والرجعية والتعصب والهوس الدينى ، فإنه يرفض بالقوة نفسها الاعتقاد بالوصول ، وبلوغ الأمل ، ويكره التفاخر الذى يؤدى قطعاً الى التواكل والفشل ، وإلى الحياة فى « جنة المجانين » على حد قول الانجليز . وبمقت التمويه والحياة المزيفة والتمجيد الأجوف للذات وخاصة فى مجالات الفكر والثقافة التى يمكن أن يختلط فيها الحابل بالنابل عندما تضيع المعايير الموضوعية ، وينقلب الاختلاف فى الرأى الى عداوة تصل الى حد استخدام الرصاص . فالثقافة ظاهرة عجيبة من السمو البشرى ، تجعل من أهلها فى كل أنحاء العالم ، شرقاً وغرباً ، روما وعرباً ، يساريين ويمينيين ، أبناء وبنات أسرة واحدة ، متفاهمة ، متجاوبة فوق اختلاف العقائد والنحل والمذاهب السياسية . أن أسرة الثقافة العالمية هذه لا يكره أفرادها أن يجتمعوا ليتداولوا وأن يزوروا بعضهم بعضاً ، وأن ينفعوا الآخرين بعلمهم وفنهم ، وأن ينتفعوا من علم الآخرين وفنهم .

فاذا كانت الحال هكذا فى مجال الثقافة العالمية ، فما بالك ستكون بالنسبة للمثقفين العرب الذين يشتركون فى اللغة والعقيدة والتاريخ والجغرافيا والحضارة . ان الثقافة العربية كنز أوشك على أن يصاب بالصدأ التام لأن العرب أهملوه فى حومة صراعاتهم السياسية المؤقتة

والطائرة • وحتى اذا ابتعدنا عن مجال السياسة ، نجدهم في ثقافتهم ينقسمون الى أنصار للقديم وأنصار للجديد ، الى يمينيين ويساريين ، الى رجعيين وتقدميين • مما يؤكد أن الروح القبلى لا يزال يحكمهم • ولكى نصل الى بداية السلم الحضارى لابد أن نتخلص أولا من روح القبيلة التى لا ينتج عنها سوى التخلف والرجعية والتعصب وغير ذلك من السلبيات المدمرة ، فى عالم ينطلق على طريق الحضارة بسرعة الصواريخ وسفن الفضاء • انه عصر الفضاء •

● د. زکی نجیب محمود

الدكتور زكى نجيب محمود من المفكرين العرب الذين يتميزون بالمنهج الفكرى المتسق الذى ينم عن فلسفة شاملة ورؤية محددة تجاه المجتمع والعالم والكون . ولذلك من الصعب أن نجد فى كتاباته ودراساته التى تمتد لتغطى نصف قرن فكرة تناقض أخرى ، شأنه فى ذلك شأن كل الفلاسفة الذين أقاموا انجازاتهم على أسس التفكير العلمى . وهذه الفلسفة المتسقة لا تعنى التكرار والرتابة على مر الأيام ، لأنها تستمد خصوصيتها وتنوعها من منهجيتها المستمرة للمواقف والأحداث المستجدة ، أى أنها متفاعلة دائما مع الواقع تؤثر فيه وتتأثر به لكنها لا تضل طريقها .

ولعل أروع انجازات الدكتور زكى نجيب محمود الفكرية والفلسفية تتمثل فى اصراره على تحرير الفكر العربى من مجموعة الأساطير التى تسيطر عليه بصفتها عقيدة راسخة فى وجدانه ، تفسر له الكون تفسيراً قولياً بطريقتها الخاصة . ومع ذلك لا يرفض زكى نجيب محمود هذه الحكايات الشعبية الخرافية على أنها مجرد سلبات مثيرة للاجباط والياس والتخلف ، فهى بكل تأكيد من بقايا طاقات الانسان العربى وخبراته حين كان يحلم لأنه لم يكن يعرف ، وحين كان يعتقد لأنه لم يكن يرى .

ونحن عندما نقف متأملين لمفاهيم الدولة العصرية ونتعامل مع الكمبيوتر ونحاول أن نخرج من دائرة التخلف نجد أن معركتنا الأولى مع الموارث التى تعوق حركتنا وتلتف حول أقدامنا تمنعها من السعى للأمام جاذبة إياها إلى الخلف . لكن معركتنا مع الموارث ليست قتلا لكل ما سبق ولكنها تحويل استخدامه . فمن أسطورة تحكم العقل العربى

عن أبو زيد الهلالي سلامة ، الذي ضرب بيده يمينا فمات ألف فارس وضرب بيده اليسرى شمالا فمات ألفين ، الى أشكال فنية تستوحى الأسطورة وتسقط بها على واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي والفكري والفني والأدبي ، فتخلق لهذه الموارث وظيفة تحددها وتحدد دورها وحججه .

بهذا المفهوم العلمي يفسر زكي نجيب محمود الأسطورة وعلاقتها بالعقل العربي ، ويفرق بين تأثيرها عليه وبين تأثير أساطير الشعوب الأخرى على عقل أبنائها . فهو لا يجد في الأدب العربي أساطير كان لها تأثيرها على مجرى الفكر والفن بالطريقة نفسها التي نجدها في أساطير اليونان . ذلك أن هذه الأساطير القديمة هي التي قامت مقام الفكر العلمي في أول مراحله ، بمعنى أنها تدور حول تفسير الظواهر الطبيعية والانسانية . كل ما هناك أنه تفسير ليس مؤيدا بمنهج علمي لكن الهدف واحد . أعني أن هدف الأسطورة عند اليونان هو هدف التفكير العلمي فكلاهما أراد أن يفسر الظواهر الطبيعية ولكن الأسطورة أرادت أن تفسر الظواهر على غير أساس التجربة العلمية ، والعلم يفسر على أساس التجربة . ومن هنا تأتي خصوصية الأساطير اليونانية لأنها تتناول عددا ضخما من الظواهر التي يتطلع الانسان لمعرفة تفسيرها .

أما في الثقافة العربية فننادرا ما نجد لمثل هذه الأساطير مثلا في الفكر العربي . ويعتقد زكي نجيب محمود أن هذا كان سببه الرغبة الشديدة في طمس طقوس الوثنيات وبالتالي دمر العرب تاريخهم الجاهلي تدميرا ، وخافوا من اظهار أساطيرهم اللهم الا اذا كانت خاصة بنسب بعض الظواهر الطبيعية الى قوى خفية وراء الطبيعة . وكان نتيجة ذلك أن حل شي آخر محل الأساطير في الفكر العربي ، مثل اهتمام العرب بقوة وسلطة الحروف الأبجدية ، فقد كانوا يعتقدون أن الحرف في ذاته له قوة سحرية ، وحتى جابر بن حيان أدار كثيرا جدا من فكره العلمي على أساس الحروف وسلطانها .

هذا على مستوى الفكر العلمي أما على مستوى التفكير الأدبي الابداعي فنجد عند الشعراء مثلا ما يسمى بشيطان الشعر وهو ما قد يدخل مدخل الأسطورة . ونجد أيضا في الأساطير وادي عبقر الذي هو منوط بالعبقريّة والتفوق فاذا أضفنا الى هذا كله بعض القصص مما يجري في الأسطورة ، سوف نجد أن هذه القصص تستطيع أن تكشف لنا أعماق النفس العربية وكيفية تفكيرها وسلوكها ونظرتها تجاه المجتمع والعصر والعالم .

ولكن للأسطورة بهذا المفهوم البدائي لا يمكن أن تخلق أي نوع من وحدة النفس التي يجب أن تنهض أساسا على المنهج العلمي المتسق الذي

لا يحتمل التأويلات والسطحات الفجة . ولذلك لا يرى زكي نجيب محمود كلما استعرض بفكره حياتنا الثقافية الراهنة ، سوى جماعات متفرقة ، لكل جماعة منها لغتها الخاصة التي تفهمها هي ، ولا يفهمها أحد سواها ، ولكل جماعة منها تصوراتها التي تعتقلها اعتقالات داخل أسوارها ، حتى وكأنها تحيا في جزيرة معزولة ، ليس بينها وبين سائر الجزر وسيلة للتفاهم وتبادل الرأي ، انها « بابل » في تعدد لغاتها ، انها مجموعات صوتية لا ترتبط في معزوفة واحدة ، انها البحيرات المتفرقة التي لا تصنع بحرا ، والروافد الكثيرة التي لا تتجمع في نهر واحد ، انها احدي مسرحيات العيب الحديثة : التي لا يفهم فيها أشخاصها بعضهم عن بعض .

ويلخص زكي نجيب محمود هذه الجماعات في أربع نقاط رئيسية : الأولى : تنظر نظرة سلفية الى موضوعات سلفية ، والثانية تنظر نظرة سلفية الى موضوعات عصرية ، والثالثة تنظر نظرة عصرية الى مشكلات عصرية ، لكنها تستعين بروح سلفية ، والرابعة تنظر نظرة عصرية الى مشكلات عصرية ، لكنها مبتورة الصلة بالسلف . فالقسم الأول يمكن أن يكون « القديم القديم » ، والثاني « القديم الجديد » ، والثالث « الجديد القديم » ، والرابع « الجديد الجديد » .

وتبدو أزمة الفكر العربي المعاصر بشعة مخيفة عندما نجد أن الاختلاف بين هذه الجماعات الأربع لا يقتصر على اختلاف الرأي بآراء المشكلات المعروضة ، بل يعمق بينها الاختلاف حتى يتناول جذور التكوين كما يتناول موازين الحكم . انها جماعات مختلفة المعايير ، لأنها مختلفة البناء والتكوين ، ومتنافرة في رؤيتها . ولذلك فالالتقاء في مثل هذه الحالة ضرب من المحال .

وعندما تسأل الدكتور زكي نجيب محمود عن شروط الحياة الثقافية الصحيحة السوية فانه يجيب :

« انها تكون صحيحة سوية اذا كانت قائمة على أساس واحد ، وتقاس بميزان واحد ، ثم تختلف بعد ذلك المشكلات المطروحة والأفكار المعروضة لحلولها ، ولولا هذا التجانس النسبي بين أفراد الأمة الواحدة ، وأبناء العصر الواحد ، لما استطعنا أن نكتب تاريخا للفكر ، نبين به مراحل الطريق ، قائلين - مثلا - ان الحياة الفكرية التي سادت الأمة الفلانية في العصر الفلاني ، كانت تتميز بكذا وكذا من الصفات ، كيف يمكن للمؤرخ أن يقول كلاما كهذا عن أمة معينة ، أو عن عصر معين ، ما لم يكن في استطاعه أن يستقطب تلك الأمة أو ذلك العصر في صفة أو صفات رئيسية تسودها أو تسوده ؟

« فماذا يقول مؤرخ الفكر عنا ، اذا ما انطوى بنا الزمان ، وأصبحنا ماضيا يروى عنه المؤرخون ؟ ما هي الصفة أو الصفات الرئيسية التي تتميز بها حياتنا الثقافية الراهنة ، والتي يمكن لمؤرخ المستقبل أن يميزنا بها ؟ انه سينظر الى ساحتنا الفكرية ، فاداً هي جماعات متفرقة هدفاً ومنهجاً ، لكل جماعة منها نجاحها ، لكنها لا تتناجى كلها معاً ، الا في الظاهر الذي لا يضرب الى الأعماق .

« لقد اختلف المسلمون الأولون في الرأي حول كل موضوع طرح أمامهم ، اختلفوا في الفقه مذاهب ، واختلفوا في حرية الإرادة وجبرها ، واختلفوا في عقوبة المذنب ، أتكون هنا والآن ؟ أم نرجى الحساب الى يوم الحساب ؟ واختلفوا في السياسة بين شيعة وخوارج ، بل اختلفوا في تصورهم لحقيقة الله عز وجل ، فكان منهم المشبهة وغير المشبهة ، وكان منهم الصفاتية والمعتلة . المهم هو أن أسلافنا قد اختلفوا في مسائلهم الفكرية ، لكننا نحس أنهم – برغم اختلافهم ذلك – كانوا كالذين ينبارون على ملعب واحد ، يلتزمون روحاً واحدة ، وقواعد متفقاً عليها ، ومن هنا أمكن أن تكون لهم ثقافة موحدة الروح ، وان تباينت جوانبها وظواهرها .

ومن هنا كان تأكيد زكي نجيب محمود على ضرورة التجانس في الجذور وفي الأصول – برغم التمايز في الفروع – وهو الذي يجعل للأمم ثقافتها المتميزة ، والا فكيف جاز أن يقال عن الفكر الانجليزي – مثلاً – انه تجريبي في طابعه السائد ، وعن الفكر الفرنسي انه رياضي الطابع ، وعن الألماني أنه ميتافيزيقي بمعنى أنه يتعقب الظواهر الى أصولها العميقة ، وعن الفكر الأمريكي أنه براجماتي ، وهكذا !

وفي ظل الوحدة الفكرية التي تسود أمة من الأمم ، أو عصراً من العصور ، يتفاهم الناس . لكن الدكتور زكي نجيب محمود لا يرى أية لمحة من لمحات هذه الوحدة الفكرية في حياتنا الثقافية ، وأقل ما يقوله في ذلك اننا نعيش في عصرين مختلفين . فبعضنا يعيش في الماضي وفي مشكلات الماضي وحلولها الماضية ، وبعضنا الآخر يعيش في الحاضر . ولذلك لم يكن عجيباً أن نتبادل فيما بيننا صفات يطلقها بعضنا على بعض ، فنصف فريقاً منا بأنه « قديم » وفريقاً آخر بأنه « جديد » ، وهي قسمة لبثت محور العراك الفكري منذ أوائل هذا القرن وإلى يومنا هذا ، مع اختلاف يسير في التسمية ، فقد كنا فيما سبق نتحدث عن المعركة بين القديم والجديد ، وأصبحنا نتحدث اليوم عن المعركة بين الرجعية والتقدمية ، ولكن المضمون واحد في كلتا الحالتين .

انها قسمة لم تكن واردة عند أسلافنا ، اذا لم يكن بينهم قديم

ولا جديد ، لأنهم جميعا فى كل فترة زمنية - يشتركون فى أصول واحدة ، ولا يكون الاختلاف الا فى الرأى والمذهب . كذلك فهى قسمة ليست واردة فى ثقافات البلاد المتقدمة ، ففى الفكر الانجليزى أو الفرنسى أو الالماني لا نجد فريقا « قديما » وآخر « جديدا » برغم اختلافاتهم الشديدة فى معترك الأفكار .

ويسيطر الاحساس بالعجب والذهول على زكى نجيب محمود عندما ينتبج أنواع المشكلات التى تعرضها علينا كل جماعة من الجماعات التى تقسم حياتنا الفكرية وتفتت وحدتها ، فما تظنه أحدها أنه أمر جلل خطير يتطلب الحل السريع ، لا تجد فيه جماعة أخرى ما يستوجب مجرد الذكر ، لانعدام الصلة بينه وبين حياة الناس الجارية ، وما تراه إحدى الجماعات جادا كل الجد ، لا يرى فيه الآخرون الا هزلا كل الهزل . من هؤلاء نجد الذين اختاروا لأنفسهم أن ينجازوا الى النظرة السلفية ، بعد أن يطولوا بطلاء عصرى ، بما ينثرونه فيها من حقائق العلم الجديد ، تراهم يقحمون فى أحاديثهم عن المشكلات القديمة تنفا من هذه العلوم التى تعلموها ، بهدف الإيهام بأن المشكلات المعروضة قد ليست بذلك رداء عصريا . وبرغم أنهم قد يكونون علماء فى الطب أو الكيمياء أو الفيزياء أو الفلك ، فان ما يفعلونه أقرب الى البهلوانية الثقافية ، التى اذا خدعت لاهيا ، فلن تخدع واعيا ، وهو ضرب من القول لا يشيع فى قوم الا اذا أصاب حياة الفكر عندهم مرض وفقر .

أما أعظم الجماعات قدرا ، وأقواهم أثرا فى دفعنا الى الأمام على طريق التطور ، فهم الجماعة التى تنظر نظرة عصرية الى مشكلاتنا الحية ، مستعينة بما تصلح الاستعانة به من تراثنا المجيد . هؤلاء هم الأعلام الذين تلمع أسماؤهم فى سماءنا ، من أمثال رفاعة الطهطاوى ، ومحمد عبده ، ولطفى السيد ، والعقاد ، وطه حسين . وفى هذا سر عظمتهم . ويقارن زكى نجيب محمود بين هؤلاء الرواد فى تاريخنا الفكرى المعاصر وبين أفراد الجماعات الأخرى ، ويخرج من المقارنة بأنهم يخلدون فىنا جيلا بعد جيل فى حين يطوى النسيان رجال الجماعات الأخرى ولا نقول مفكريها .

ولعل النقطة الرئيسية الأولى التى يبدأ منها علاج حياتنا الثقافية الممزقة ، تكمن فى اصلاح التعليم فى بلادنا ، اذ لو عرفت مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا كيف تصوغ حياتنا الفكرية على غرار الجماعة التى تنظر نظرة عصرية ، الى مشكلات عصرية ، بشرط أن تظل الرابطة الحيوية واصله قديما بحديثنا ، فان الحياة الثقافية الصحيحة لابد أن تزدهر بالأسلوب العلمى الذى نريده لها .

كذلك يضع زكى نجيب محمود يده على مرض خطير أصاب حياتنا الفكرية الراهنة بكثير جدا من الزيف الذى يحل لأنفسنا أن نتحدث - وفى حماس شديد الاشتغال أحيانا - عما لا نعرفه معرفة مباشرة ، بل عرفناه اشاعة عن اشاعة عن اشاعة . ولا يقتصر هذا الزيف الفكرى فينا على أمور توافه لا تقدم حياتنا ولا تؤخرها ، بل انه ليتناول أضخم المسائل الحضارية التى يترتب على رأيها فيها توجيه الحياة كلها فى هذا الاتجاه أو ذاك . فقد يتصدى عالم جليل من علمائنا الى مذهب فكرى سمح عنه بين المذاهب السائدة فى ثقافة الغرب ، فيسلخه سلخا بسهام النقد ، حتى اذا ما بحثت أمر هذا العالم ، وجدته لم يقرأ كتابا واحدا مؤلف واحد ممن ينتمون الى ذلك المذهب الذى جعله هدفا لسهامه . بل قد يتصدى كاتب عظيم من كتابنا للحضارة الغربية المعاصرة كلها بالطمع والتجريح ، حتى اذا ما أتبع لك أن تعلم عن مقومات ذلك الكاتب علما كافيا ، وجدته بريئا من كل معرفة صحيحة بأى ركن من أركان الحضارة التى يفرقها باتهامه .

ينطبق المعيار نفسه على كثيرين ممن تمتلئ أشداقهم اشادة بالحضارة العربية وبالثقافة العربية . فمعظمهم لم يقرأ كتابا واحدا عن هذه الحضارة ، أى أنهم لا يفهمون لكنهم يدعون الفهم فى الوقت نفسه . ذلك أنهم لم يقرأوا الأصول ولا ترجماتها بل اكتفوا بخطف الاشاعات التى تقال عن تلك الأصول أو ترجماتها ثم يدعون العلم وكأنهم الممو بالموضوع من ينابيعه ، أو يلخصون شيئا اطلعوا عليه ثم يدعون تأليفه وإبتكاره ، حتى لقد ضاعت المعالم الفارقة بين من يعلمون ومن لا يعلمون . ولما كان الزائف يعرف بينه وبين نفسه أنه زائف فانه لا يجاهد فى سبيل فكرة يعرضها ، وفيهم الجهاد وهى ليست فكرته ، فأقل نفحة هواء تلفحه بالخطر ، تكفيه ليلقى بالفكرة فى الوحل ليفر منها ومن تبعاتها . كل هذا الزيف الفكرى جعلنا لا ننتمى الى الفكر الذى نحياه لأنه ببساطة ليس فكرنا النابع منا . فاما هو فكر منقول عبر المكان من مصادره الغربية ، واما هو فكر منقول عبر الزمان من أسلافنا . ولا عيب فى ذلك كله ، لأن الحضارة اليوم ليست من صنعنا ، فلا علينا أن نأخذ عنها ما نأخذ ، ولأننا فى الوقت نفسه أصحاب ارث وراثنا ، فلا علينا أيضا اذا اغترفنا من ميراثنا ، لكن العيب كل العيب ، هو فى عملية الخطف السريع ، الذى نخطف به من هنا وهناك ، فى غير دراسة أمينة متأنية صابرة ثم نأخذنا خيلاء من يعرفون . ان هذه خيانة ثقافية يرتكبوها من نظن بعضهم من المفكرين الكبار . والخطف من أسلافنا هو فى الخطيئة كالخطف من الغرباء ، بل ربما كان التشويه فى الحالة الاولى أمعن فى الضلال .

ولم يتوقف الزيف عند هذا الحد ، بل هناك فريق من أصحاب الكلمة المكتوبة أو المنطوقة ، وسوست لهم الشياطين بأن العقل الانساني عاجز ، وبأن العلم تضليل ، وراح يبت هذه الدعوى فتلقفها منهم الناس في لهفة لأنها دعوة تضمن لهم الاسترخاء والراحة ، في الوقت الذي يقتضى منهم نشاط العقل كثيرا من اليقظة القلقة الواعية التي ترهق أعصابهم بغير داع . من هنا جاءت الفجوة التي أدت الى الانفصام بين الصفة التي تحتكم الى « العقل » في استباق الرؤية ، وبين الكثرة الغالبة – وهي التي سيناط بها عملية التنفيذ والتطبيق – لأنها كثرة لا تؤمن في أعماقها لا بالعقل ومنطقه ولا بما يترتب على العقل من علوم وصناعات .

ان مأساة الفكر العربي على مستوى الواقع العملي تكمن في الثغرة المحفورة في حياتنا بين من يمسك العقل بزمامهم من ناحية ، وبين من يهيمون في عماء اللاعقل من ناحية أخرى ، فترى الأولين يرسمون ويخططون ، « كما لو كان » الذين سيتولون التنفيذ مثلهم ايمانا بقولهم . ويركز زكى نجيب محمود على تعبير « كما لو كان » لأنه كان عنوانا على فلسفة بأسرها ، أشاعها في الثلث الأول من هذا القرن ، فيلسوف ألماني هو هانس فاينجر وخلصتها أن الانسان يصوغ لنفسه أفكارا ويزعم لنفسه أنها أفكار تصور له الواقع كما هو واقع ، فإذا هي في حقيقتها انما تصور له ما يجب هو أن يتصوره عن ذلك الواقع لينعم بالراحة ، وحتى لو جاءت التجربة الشخصية صاخرة بطلان أفكاره تلك ، فالأغلب أنه لا يعدل عنها الى سواها ، ولماذا يعدل عنها اذا كانت مريحة وسواها يؤله ويشقيه ؟

وموجز القول أن الانسان بهذا السلوك يحبك لنفسه قصة لذيذة عن العالم ، يحياها « كما لو كان » العالم يجري على متوالها . وسواء أصابت تلك الفلسفة في تحليل الانسان أم أخطأت ، فهي بغير شك تصف شيئا مما يقع في حياتنا الفكرية والثقافية ، حين نبني من الأوهام صورة ننسب بها « كما لو كانت » هي صورة الواقع . والأوهام لا تنتمي بالضرورة الى الجانب المرضي في حياة الانسان ، وان كانت جزءا لا يتجزأ من الجانب اللاعقل عنده . فالانسان ليس عقلا كله ، بل هو مزيج من عقل ولاعقل – كالوجدانات والرغبات والشهوات – ولكل من العقل واللاعقل أهميته ، ولا عيب في أن يكون الانسان هذا وذاك معا ، لكن العيب هو في الخلط بينهما ، لأنك اذا أذنت للجوانب اللاعقلية أن تتسلل الى ميدان العقل ، فقد فسد هو وفسدت هي ، وضاع الانسان ممزقا فيما لا يجدي ، وأعجب العجب أن نجد هذا الخلط على خطورته شائعا

بيننا شيوعا يسترعى النظر ، فما قد قصد به الى حياة الوجدان ، يحاول بعضنا أن يقحمه في منطق العقل ، أى أن يقحمه في ميدان العلم ، حاسبا بأن ذلك تشريف له وتعظيم وتأييد ، مع أن ذلك ان دل على شيء فانما يدل على أن صاحب محاولة كهذه غير واثق في كفاية وجدانه ، فأراد أن يبحث له عن دعامة من خارجه لئلا يسقط وينهار .

ويفرق زكى نجيب محمود بين العلم والثقافة . فتقافة المرء هي وجهة نظره . ومن ليس له وجهة نظر يقيس اليها مواقف الحياة فليس هو بذى ثقافة حتى لو كان أعلم علماء عصره في فرع من فروع العلم . ان العلم مقيد بالواقع ، وأما الثقافة فهي أقرب الى المعيار الذى ننتدى به الى ما ينبغي أن يكون ، ومن هنا لا تتدخل في ساحة العلم قيم الخير والشر أو الجمال والقيح ، أما الثقافة فمعنية بتلك القيم من رأسها الى القدمين ؟ العلم عقل والثقافة ذوق ؟ العلم منهج يقام على مبادئ المنطق والثقافة دفعات وجدان ؟ ومع هذا التباين كله بين العلم والثقافة ، فهناك ما يربطهما معا في كيان واحد ، هو كيان الانسان الذى يعتمد في حياته على ربط الوسيلة بالغاية ، أو العلم بالثقافة .

فالانسان على ضوء ثقافته ، أى على ضوء وجهة نظره - يختار لنفسه الأهداف ، ثم يلجأ الى ما لديه من علم ، ليحقق تلك الأهداف . فالعلم هو الذى يرسم الخطوات الموصلة الى الهدف ، وأما اختيار الهدف في ذاته ، فلا شأن للعلم به . فقد تجد قوما يختارون لأنفسهم أن تقام الصناعة على ملكية الأفراد ، كما قد تجد قوما يختارون لأنفسهم أن تقام أن تقام على ملكية الجماعة ؟ والى هنا لا شأن للعلم بما اختاره أولئك أو هؤلاء ثم يأتي العلم بعد ذلك ليحقق لكل قوم هدفهم المختار . فالعلم شأنه أن يحلل ما بين يديه ، لكنه لا يفاضل ولا يختار . على حين أن الثقافة - بوجهة نظرها - لا تكاد تعرف التحليل ، لأنها وجدان وذوق ، يعرف كيف يفاضل ويختار .

وحركات التغيير والتطوير ، انما تنبثق من الثقافة ولا تنبثق من العلم ، لأن تلك الحركات - بما في ذلك الثورات - ما هي الا رغبة في تغيير حالة قائمة لتصبح على صورة أخرى غير صورتها الراهنة . والرغبة تنبع من الجانب الوجداني في الانسان . أما العلم فهو وسيلتها الى التحقيق . وإذا كانت الثقافة هي وجهة النظر ، فان وجهة النظر هي « الاتجاه » الذى نرسل البصر في طريقه . ولو راجعت الحياة الثقافية في مصر ، خلال القرن الثامن عشر ، أى قبيل أن يصل اليها نابليون بحملته العسكرية العلمية معا ، لوجدتها متجهة ببصرها نحو خزائن الكتب الموروثة ، تحفظ ما فيها وتشرحه وتضع له الهوامش . فكان

« العلماء » هم الحافظون لما هو مذكور فى صفحات تلك الكتب ، مع تفاوتهم بعد ذلك فى درجة فهمها واستيعابها . ومعنى هذا هو أن « ثقافة » القوم عندئذ ، أى وجهة « نظرهم » هى العودة الى الماضى . ثم أخذت تلك الوجهة تتغير فى الثلث الأول من القرن التاسع عشر ، بأن مدت البصر عبر البحر الى أوروبا ، لا لتصنع شيئاً جديداً مكان شئ قديم ، بل لتضيف جديداً الى قديم . ولو أخذنا رفاعة الطهطاوى علامة على تلك المرحلة ، وجدنا الاتجاه الثقافى هو المجاورة بين قديم موروث يحقق ويعاد نشره ، وجديد وافد من أوروبا ، فى صورة كتب تترجم الى اللغة العربية . ثم يأتى عصر محمد عبده فى الربع الأخير من القرن الماضى ، فاذا بصراع ينشأ بين ثقافتين ، أى بين وجهتين للنظر . أما أولاهما فهى التى اختارها محمد عبده ، ومؤداها أن يلزم بما يدور فى أوروبا من فكر ، لا ليأخذه ، بل ليرد عليه اذا وجدته ماساً بعقيدته ووجهة نظره . أما الثانية فهى التى أوجزها الخديوى اسماعيل بقوله : انه يريد لمصر أن تكون قطعة من أوروبا . وعلى هذا النموذج جاءت الثقافة عند نفر من أبناء تلك الفترة .

ومع مضى الزمن الى العشرات الأربع الأولى من هذا القرن العشرين ، بدأت حركة عارمة لبلورة الثقافة فى مصر . وعندما يتكلم زكى نجيب محمود عن الثقافة فى مصر فكانه يتحدث عن الثقافة العربية كلها ، لا يستثنى الا شذرات تناثرت هنا وهناك . وكانت الحركة عارمة لأنها بلورت للوطن العربى وجهة نظره الجديدة ، التى قوامها محاولة التاليف فى صيغة واحدة ، بل ما هو وافد من أوروبا وما هو موروث أسلافنا . وكان أبطال تلك الحركة هم الزمرة المباركة : قاسم أمين ، لطفى السيد ، طه حسين ، العقاد ، المازنى ، هيكل ، توفيق الحكيم . وكان ذلك الدمج بين المصدرين فى وجهة نظر واحدة ، هو نفسه الخلفية الثقافية التى ولدت ابداعاً فى الفكر والفن والأدب . فهى التى أنتجت الوليد الجديد الذى لا هو من أوروبا وحدها ، ولا هو من الموروث وحده . هنا ظهرت القصة العربية ، والمسرحية العربية ، والفكر العربى فى شتى الميادين . وحتى أولئك الذين اختاروا موضوعاتهم من الموروث ، لم يكتفوا بمجرد النقل والمحاكاة ، بل وضعوا ذلك الموروث فى اطار أوروبى جديد ، كالذى نراه فى النقد الأدبى عند أعلامه ، أو الذى نراه فى « الاسلاميات » التى صيغت فى شكل عصرى جديد .

وكان انشاء « لجنة التاليف والترجمة والنشر » فى عام ١٩١٤ بمثابة تجسيد لهذا الاتجاه التحديثى الذى ينقل الينا ثقافة أوروبا عن طريق الترجمة ، ويعيد تراث الأقدمين بالنشر ، ثم يستلهم هذا وذاك فى

تأليف مبدع ، يحمل طابعنا الأصيل في صورة عصرية . لكن هذا الاتجاه الحضاري الناضج لم يؤد إلى تجانس ثقافي في أيامنا هذه ، فلامر ما تعددت بنا الثقافات ، ولم نستطع جمع الروافد في تيار واحد ، يمكن أن نقول عنه أنه ثقافتنا الراهنة .

ان بينما من يحمل لواء الموروث والموروث وحده ، مستنزلا لعنات السماء على من يحمل لواء غير هذا اللواء ، وفيما من يدعو إلى كل ما هو أوروبي أمريكي ، ثم فينا - وتلك هي الأكثرية العظمى - من جهل التراث وجهل الأوروبي الأمريكي جميعا ، فاحتفى بما يسمونه « إبداعا » من قصة ومسرحية وشعر وفنون فجاء في أغلب إبداعهم خاويا ضحلا ، إذ من أين يأتيه العمق إذا انسدت دونه أبواب الموروث والعصرى معا ؟ وعندما نسأل الدكتور زكي نجيب محمود عن تصوره للملامح ثقافة الغد وكيف يمكن أن نبدها بالصورة التي نطمح إليها ؟! يجيب بأنه لا بد أن نمضي بكل قوانا في مطالعة موروثنا مطالعة الفاضلين إلى أغواره ، وفي مطالعة المعاصرين من بناء الحضارة الجديدة . مطالعة الباحثين عن روحها وصميمها . بذلك تكون قد هيأنا المناخ المؤدى إلى الإبداع الأصيل . وإذا كنا نستطيع رسم خطة تتفق الدولة على تنفيذها ، نترسمها في أحياء تراثنا ، وفي ترجمة المعاصرين ، فاننا لا نستطيع بأى معنى من المعاني أن نخطط للإبداع ، بحيث يتحتم علينا أن نتركه حرا للمواهب الحرة . فقد كانت لنا وجهة نظر تجسدت في رفاة الطهطاوى ، ووجهة نظر بعدها تمثلت في محمد عبده ، ووجهة نظر ثالثة حملها وأشاعها مفكرو العشرينيات من هذا القرن . وهى وجهات اختلف بعضها عن بعض لاختلاف العصر وظروفه . أما اليوم فقد غابت عنا وجهة النظر التى يمكن أن نعرف بها وتعرف بنا . والمطلوب من مفكرينا ومثقفينا العرب أن يعيدوا لنا ما غاب عنا ، لنتجانس في « الذوق » ومن ثم نتجانس في الرفض والقبول .

ومن يتعمق في فكر زكي نجيب محمود وفلسفته يكتشف أنه مفكر ثورى بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان ، على الرغم من الهدوء الأكاديمي المتحفظ الذي قد يبدو لأول وهلة محيطا به . ولذلك فهو ينادى بثورة فكرية تواكب الثورات الثلاث : السياسية والاقتصادية والاجتماعية النابعة من الثورة الأم : ثورة يوليو ١٩٥٢ . فاذا كانت الثورة قد عملت على نشر الثقافة على مستوى الكم فانها لم تبلور جوهرها وتطوره على مستوى الكيف . فليس يكفى أن نوسع دائرة الانتاج الثقافى ودائرة التوزيع ، وأن نغير من اتجاه السير ، فنذهب بالافكار من المدينة إلى الريف ، أو نأتي بها من الريف إلى المدينة ، ونعلو بها طبقيا من أدنى إلى

أعلى ، أو نهبط بها من أعلى إلى أدنى . ان هذه الحركة قد تحدث تغيرات كثيرة على السطح ، ولكنها تغيرات لن تبلغ أن تكون ثورة فكرية ، لأن الثورة هي أن تغير الكيف نظريا وعمليا .

كانت ثورتنا بحق ثورة سياسية ، وثورة اقتصادية ، وثورة اجتماعية في آن واحد ، لأنها في كل هذه الميادين الثلاثة لم تقتصر أمرها على السطح دون الأساس ، فهي ثورة سياسية لأن نمط الحكم قد تغير من أساسه ، فأصبح حكما جمهوريا يتولاه الشعب ، بعد أن كان ملكيا تتولاه أسرة حاكمة بالوراثة ، وهي كذلك ثورة اقتصادية ، لأن نمط الانتاج والتوزيع والملكية قد تغير من أساسه ، فأصبح الجانب الهام من ذلك كله في يد الدولة توجهه الى جمهرة الشعب العامل ، بعد أن كان في أيدي أفراد يوجهونه الى القلة القليلة ، وهي ثورة اجتماعية لأن هيكل البناء الاجتماعي قد تغير من أساسه ، فأصبح الزمام في أيدي قوى الشعب العامل ، بعد أن كان الزمام في أيدي من يملكون ولا يعملون .

الثورة هي أن يتغير الأساس ، أن يتغير النمط أو المنوال ، تغيرا يتبعه بالطبع أن يتغير الماحصول الناتج ، وأن تتغير الأوضاع والقوانين ، بما يتناسب مع الأساس الجديد ، أو النمط الجديد ، أو المنوال الجديد . لكن زكى نجيب محمود يوضح أن منوالنا الفكرى لم يتغير ، وأن النمط الذى نسوق نشاطنا الفكرى فى إطاره ، ما زال كما كان منذ قرون ، فمنوال النسيج فى هذا المجال باق على حاله ، برغم ما غيرناه من ألوان الخيط المنسوج وزخارف القماش ومقدار ما ينتج منه وطريقة توزيعه على الناس .

والمنوال الفكرى القديم الذى يعنيه فيلسوفنا المعاصر ، قوامه عناصر كثيرة ، لعل أهمها جميعا هو الركون الى « سلطة » فكرية نستمد منها الأسانيد ، ومثل هذه السلطة الفكرية تتمثل عادة فى نصوص بعينها محفوظة فى الكتب ، وان تكن تتمثل أحيانا كذلك فى أقوال يتبادلها الناس ، وهى التى تسمى الفكر ، صوابا اذا هى اتسقت مع ما أقرته السلطة الفكرية فى الكتب المحفوظة أو فى تلك الأقوال الماثورة ، كما تكون الفكرة خطأ اذا جاءت مخالفة لما أقرته تلك السلطة . ومن هنا اشتد سلطان الماضى على الحاضر ، وأصبح البرهان الذى لا يرد ، هو أن نسوق « الشواهد » من سجل الأقدمين ، وانحصرت قوة الابداع الفكرى فى القدرة على ايجاد السند من القول الموروث .

ان المعيار الذى تميز به بين درجات العلماء ، يوشك أن يكون : كم حفظ الرجل ؟ وكم فى وسعه أن يأخذ من المحفوظ لكل سياق ما يناسبه ؟ ولقد تعلق قيمة النصوص المحفوظة وقد تنخفض ، لكنها

نصوص قائمة على كل حال ، نتخذها سقفا لا نجاوزه برهوسنا ، مهما أجزنا لأنفسنا بعد ذلك من حرية الحركة تحت ذلك السقف العاجز . ولذلك فإن النمط الفكري الذي نحيا به ، من أعلم علمائنا الى أصغر تلاميذنا ، هو أن يكون بين أيدينا مادة بعينها في الكتب أو في الكراسيات، نحفظها حفظا ، أو نجعلها في متناول الأيدي ، لنستمد منها العلم كلما أردنا علما ، لكن أن نركن الى خبراتنا الحية فيما نريد أن نعلمه ، فذلك أمر ما يزال بعيدا عنا كما كان بعيدا عن أسلافنا مدى القرون العجاف في تاريخنا الفكري ، لأننا ما زلنا ننسج على المنوال الفكري القديم الذي نسج عليه الآباء في عصور ضعفهم .

ويحدد زكي نجيب محمود طريق الثورة الفكرية فيقول انه نفس طريق الثورة في أي مجال آخر : في السياسة ، أو الاقتصاد ، أو بناء المجتمع . وليست الحياة الفكرية شذوذا وحدها ، تحتاج الى طريق ثوري مختلف في طبيعته عما تحتاج اليه الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية . فطريق الثورة في كل هذه الميادين على حد سواء ، هو أن يضيق النمط القائم عن مواجهة ما استحدثت من مشكلات ، فتتأزم صدور الناس ، ويشتد التأزم بها كلما اتسعت الهوة بين المعايير القائمة من جهة، وما يراد اخضاعه لتلك المعايير من جهة أخرى ، فلا يجد الناس عندئذ سبيلا الى الخروج من أزمته تلك الا بالبحث عن نمط جديد ، يمد لهم بمعايير جديدة ، تتكافأ مع المشكلات التي استحدثتها حياتهم الجديدة .

ذلك هو طريق الثورة في كل ميادين الحياة : احلال نمط جديد محل نمط قديم ، فاذا كان نمطنا الفكري القديم هو في جوهره الرجوع الى المحفوظ لنتمس الحلول لمشكلاتنا ، بحيث تقتصر جهودنا على عملية الشرح وتخريج المعاني ، فلن تكون لنا ثورة فكرية الا اذا أخللنا نمطا جديدا محل هذا النمط القديم ، فيكون معيارنا هو : ما هي النتائج العملية المستقبلية التي تترتب في حياتنا الفعلية ، على هذه الفكرة أو تلك مما يقدمه لنا رجال الفكر ، بعد أن كان المعيار هو : ما هي الشواهد من نصوص الكتب الموروثة التي تؤيد أو تفند الفكرة التي تقدمها . وهو المعيار الذي يدل على فيلسوفنا المعاصر من واقع حياتنا العملية بأمثلة دامغة فيقول :

« لقد طالعت مقالا في مجلة عربية واسعة الانتشار يبحث فيها كاتبها عن زراعة الأرض ، أتجوز للمسلم أم لا تجوز ؟! ولقد حاول الكاتب بكل علمه الواسع في النصوص القديمة ، أن يجد لنا « الشواهد ، التي تدل على أن المسلم يجوز له شرعا أن يزرع الأرض !! فاذا كانت زراعة الأرض تتطلب من رجل الفكر فينا أن يقلب في مراجعه ليستخرج منها

الأدلة على جوازها أو عدم جوازها ، فماذا بقي لدفعة الحياة وضرورتها أن تفعل ؟ بل ان منا من يقلب في النصوص ويقدم ذهنه في شرحها ، ليقول لنا آخر الأمر أنه واجب علينا أن نستعد للحرب بالسلح من دبابات وطائرات ، كان هؤلاء السادة اذا عجزوا عن إيجاد الشواهد المؤيدة ، كففتنا عن زراعة الأرض وأمسكنا عن الاستعداد للقتال بأسلحة القتال » .

وعلى الرغم من هذا المناخ الفكرى السائد ، فانه من حسن حظنا أننا فى كثير من ميادين نشاطنا الفعلى ، نمضى على الطريق مهتمين بالخبرة العملية والعلمية فى توجيه السير وفى تصحيح المسار ، لكننا كذلك فى بعض الميادين الأخرى قد يسوء بنا الحظ ، فيكون لهؤلاء السادة تأثير يعرفل السير ، ويكتفى الدكتور زكى نجيب محمود بأن يسوق حياة المرأة الجديدة مثلاً لذلك . فهى لا تزال ترسفت فى الأغلال والقيود - بحكم القوانين ان لم يكن بفعل الواقع وحيويته - والا فهل يعقل أن تبلغ المرأة ما بلغت من مقاعد الوزارة وأستاذية الجامعة ، ومن مناصب التوجيه والتأثير فى ميادين البحث العلمى والطب والهندسة والزراعة والقانون والاقتصاد حتى اذا ما طالبت بتغيير بعض القوانين لتناسب مع وضعها الجديد ، كانت الاجابة أن تراجع القصص التى عاشت فى ظلها أمهاتها وجداتها منذ قرون ، ولو كانت النصوص حاسمة فى قضائها لقلنا نعم ، لكنها فى معظم الحالات « حمالة أوجه » .

ويطالبنا الدكتور زكى نجيب محمود بتحليل الثورة الفكرية التى ثارت بها أوروبا على قديمها لتحل محلها جديداً يناسب حياتها الجديدة ، وكان ذلك فى عصر النهضة الذى تناولت فيه أوروبا البناء العقلى السائد من أساسه فاستحدثت لنفسها منطقاً جديداً ، أهم معالها أن تكون الخبرة المباشرة عقلية كانت أو حسية ، هى نقطة الابتداء ، ولا تكون نقطة الابتداء أقوالاً حملتها اليهم موجات الزمن .

ان عبقرية الانسان هى فى مواجهته للحياة بالجديد المبتكر ، ولقد أراد الله لهذا الانسان أن ينظر الى أمام ، ومن ثم كانت أبصارنا فى جباهنا ، ولم تكن فى مؤخرات رؤوسنا . لكننا فى العالم العربى لا ننظر الى الأمام ، وحتى الذين نظروا منا الى الأمام لم يستطيعوا تحقيق الثورة الفكرية الشاملة . فقد كانت لنا بالفعل بعض المحاولات فى تغيير النمط الفكرى القديم ، ليكون لنا بالنمط الجديد حياة جديدة مثلما فعل طه حسين عندما قام بتدريس الأديب القديم نفسه غير متأثر بأحكام القدماء ، وما حاوله العقاد وكثيرون آخرون من شعرائنا فى أن يصدرُوا عن خبراتهم

الفردية الخاصة والمباشرة . لكنها كانت محاولات مبعثرة ، لم تفلح آخر الأمر في أن تحقق لنا الثورة الفكرية الشاملة .

ولا نزال نخاف من أحداث هذه الثورة لأن الكلمة المسبوعة هي لغير الراغبين فيها ، بل وللرافضين لها تماما . ولا حرج عليهم أن يعلنوا عن رأيهم في صراحة وعلانية ، أما الراغبون في مثل هذه الثورة الفكرية فمضطرون الى المراوغة في التعبير عما يريدون ، اجتنابا منهم لوجع الدماغ ، تاركين لقرائهم أن ينزعوا المعاني من بين السطور . لكن هذا لن يكفي لأننا نريدها ثورة فكرية تلوى أعناقنا ، لنشهد أبصارنا الى المستقبل بعد أن كانت مشدودة الى الماضي . ان تراثنا عظيم مجيد ، لكن أقصى حدوده هو أن نقرأه ليوحى إلينا بما يوحي ، لا لنستمد منه القواعد والقوانين التي يجب أن يستخرجها العقل الانساني من واقع التجربة العملية المعاشة ، ومن استقراء ملامح المستقبل المحسوب الذي أصبح علما قائما بذاته .

لقد بات في وسعنا اليوم - الى حد كبير - أن نكتب للمستقبل « تاريخا » كما نكتب تاريخ الماضي ، برغم أن الماضي قد تم حدوده وعرفت تفصيلاته ، وأن المستقبل لا يزال غائبا ، فكما نعرف كم كان سكان مصر سنة ١٩٠٠ ، يمكننا أن نحدد كم سيكونون سنة ٢٠٠٠ ، وكما نعرف كيف كان التعليم وكم كانت نسبته ، وكيف كانت الزراعة ، وكم ؟ وكانت الصناعة أو كانت جوانب الحياة الأخرى ، يمكننا أن نحدد - بدرجة كبيرة من الدقة - كيف ينتظر لهذه وهذه وتلك أن تكون ، ولولا ذلك لما جاز لنا أن نتحدث عن « التخطيط » لسنة قادمة ، أو لخمس سنوات ، أو لعشر ، أو كيفما تكون الخطة ومداها .

وكلما ازدادت القدرة على حساب المستقبل ورؤيته قبل وقوعه ، على أسس علمية صحيحة في رصد الوقائع وفي استدلال النتائج ، نقصت الأوهام والمخاوف ، وبطل التفاؤل والتشاؤم لأنهما ينتجان عن جهل الانسان بمجرى الأحداث في حاضرها أو في مستقبلها ، ولو علم الانسان بتلك الأحداث كيف تجرى وماذا يتولد عنها ، لما تفاعل ولا تشامم ، اذ كل ما يطلب منه عندئذ هو أن ينظر الى الأمور الواقعة - أو التي سوف تقع - ليراها كما هي في حقيقتها ، فيبنى على علمه بهذا الواقع المرئي خط سيره ، وأما اذا كان في الأمر المعروض جانب تجهله كل الجهل أو بعضها ، فنحن مضطرون في هذه الحالة الى أن نركن الى مجرد الشعور بالخوف أو بالطمأنينة حسبما تكون الحال .

ولقد كان المستقبل المجهول دائما مثيرا للمخاوف ، ولم تكن كذلك نظرة الانسان الى ماضيه ، لأن الماضي قد وقعت حوادثه وتكشفت ،

فلا غرابة ان كان الماضى موضع أمن ، فكثير الداعون الى العودة اليه ، بدل المغامرة فى عالم مجهول العواقب ، ولكم اشتدت رغبة الانسان فى ان يكشف الغطاء عن مستقبله ، ولم يكن بين يديه علم يركن اليه ، فلجأ الى حاسب النجوم ، وقارئ الكف ، وضارب الرمل ، وفاتح الودع ... الى آخر أعضاء هذه الأسرة غير الكريمة ممن زعموا العلم بما هو مغيب مجهول .

فى مثل هذه الحالات التى يمتزج فيها علم بجهل ، وظاهر بخفى ، يبرز صنفان من الناس ، صنف يفر من المستقبل المخوف ، ليلوذ بالماضى وقواعده وأوضاعه لأنه مجرب معروف ، وصنف آخر يغامر نحو الجديد ، وأن يكون مجهولا ، الا أنه - لكونه مجهولا - باعث على الأمل . وهذا الفريق الثانى يرفض حجة الفريق الأول على أساس أن الماضى زاهر بالظلم والذل والفقر والجهل والمرض ، فلماذا لا نعلق رجاءنا على مستقبل جديد ، ربما جاء فيبدل لنا هذه الشرور بأضدادها ؟

هذان الصنفان من الناس - بصفة عامة - هما اللذان نطلق عليهما حيننا أنصار القديم وأنصار الجديد ، وحيننا آخر نطلق عليهما الرجعيين والتقدميين ، وحيننا ثالث حزب اليمين وحزب اليسار . لكن الفكرة واحدة فى كل هذه المجالات وهى أن المستقبل لم يكشف لنا عن نفسه بعد ، فهل ننجو بجلودنا من شر المجهول لنلوذ بالماضى المعلوم المجرب ، أو نغامر نحو جديد مقبل لعله ينقذنا مما نحن فيه من صنوف الشر والأذى ؟

وإذا كان الدكتور زكى نجيب محمود يقر بالفارق الجوهرى بين اليمين واليسار الذى يجعل الجمهور العريض محور مشروعاته ، لا القلة القليلة المحظوظة ، وهو أساس لم يعد بيننا مواطن يتنكر له ، فإن فيلسوفنا يعتقد أيضا بأننا كلما ازددنا علما صحيحا بالعالم من حولنا وعلما صحيحا بمشكلاتنا ورؤية واضحة لمستقبلنا ولأهدافنا اذ زاد الفريقان ، اقتربا أحدهما من الآخر ، لأن التفرقة بينهما أساسها - الى حد كبير ، الجهل بما سوف يكون ، أما اذا سلطنا نور العلم على الصورة التى سوف يجيء عليها المستقبل فى ظل مشروعات بعينها ، زالت من تلقاء نفسها أهم مبررات الاختلاف .

ان حديث الدكتور زكى نجيب محمود حديث شهى خصب عميق لا يبل المرء من أن ينهل منه دائما ليستزده من منابع التنوير التى لا تنطفئ عنده أبدا . ان فكره الحاسم الموضح المحدد المتبلور يحتم علينا أن يكون بين أيدينا الأهداف الواضحة والعلم الصحيح فى طريقة الوصول اليها ، وهو يكرر كلمة « العلم » فى كل كتاباته ليؤكد معنى

العلم كما يمارسه العلماء في معاملهم واحصاءاتهم واستدلالاتهم . فلم يعد أمامنا خيار سوى أن نحصى الواقع احصاء سليما ، ونحلل المشكلات تحليلا علميا وافيا ، وتنظر الى الحلول كما ينظر العلماء حين يعالجون ما يعالجونه في بحوثهم ، عندئذ ستتلاشى الفروق المصطنعة بين أنصار القديم وأنصار الجديد ، أو بين أهل اليمين وأهل اليسار ، فالفكر الحضارى ساطع كالشمس ولا ينكره سوى العاجز عن رؤيته ، ولا يختلف حوله سوى الجاهل أو المفرض أو المتخلف .

● د. لويس عوض

لويس عوض من المفكرين المصريين الذين يصرون على أن تتحول كل كلمة يقولونها أو يكتبونها الى حجر يلقي في بحيرة الفكر العربى الراكدة لتحريكها وإثارة الأمواج فيها بقدر الامكان ، حتى لو ارتدت هذه الأحجار الى صدره • انه من الكتاب الذين يحملون في داخلهم الدقة والموسوعية الأكاديمية ممزوجة بجرأة الروح القتالية • فمثلا قد نختلف معه في مواقفه العدائية أو المتجاهلة لوجود القومية العربية في حياتنا ، وفي تركيز دراساته وكتابات على الثقافة المصرية المعاصرة وجذورها الممتدة في الماضى القريب بلا أى اهتمام بربطها بالثقافة العربية التى تشكل الوعاء الأكبر ، فاننا مع هذا نجد أن مشكلات الثقافة المصرية التى يعالجها بتحليلات ونظرات أصيلة ومبتكرة ، تكاد تتطابق مع مشكلات الثقافة العربية بصفة عامة ، نظرا للظروف الحضارية المتشابهة • ولذلك فإن إنجازات الدكتور لويس عوض فى مجال الفكر والثقافة والحضارة تمتد لتضغ نفسها فى خدمة المثقفين والمفكرين العرب ، ومن هنا كانت المكانة الأثيرة التى يتمتع بها لديهم • فمهما تكلم عن خصوصية « الشعب المصرى » متبعاً فى هذا خطوات العلامة الفرنسى المعاصر جاك برك الذى حاول فصل مصر سياسيا وفكريا وعقائديا وحضاريا عن جسم الأمة العربية ، فإن لويس عوض يظل رائدا من رواد التنوير العربى المعاصر •

ويهتم لويس عوض اهتماما خاصا بثقافتنا المعاصرة ، ويحاول تتبع جذورها حتى يضع أمام القراء والدارسين الأسباب الأولى التى أدت الى النتائج الراهنة • وفى هذا السبيل لا يجد مناصا من التركيز على الوجوه السياسية والسوسولوجية الأساسية من حياتنا الثقافية والفكرية • وحتى

فى تحليله لقضايا الفن والأدب يكتفى بمناقشتها من حيث علاقتها بالمجتمع . ولذلك فهو يلعب دور المفكر والثقاف الموسوعى أكثر من دور الناقد الفنى المتخصص .

وإذا كان معظم نقادنا يحددون بدايات ثقافتنا المعاصرة بفترة ما بين الحربين ، فان لويس عوض قد زحزح هذه الحدود الى الأمام قليلا بحيث تبدأ بثورة ١٩١٩ وبحيث تحتوى أيضا سنوات العاصفة والاندفاع السبع السابقة لثورة ١٩٥٢ مباشرة ، ولذلك فهو يسمي تلك الفترة بفترة ما بين الثورتين حتى يمكن أن تلتقى روح العصر وروح المكان .

ولما كانت ثورة ١٩٥٢ تدرك أن جوهر الديمقراطية هو نقل السلطة السياسية الى الشعب ، وتدرك أن السلطة السياسية لا معنى لها بغير السلطة الاقتصادية ، فقد اختارت طريق الاشتراكية على نفس النهج الذى اختارت به ثورة ١٩١٩ طريق الديمقراطية الليبرالية وعلى نفس النهج الذى اختارت به ثورة ١٨٨٢ طريق تمصير الجيش والادارة الواقعين يومئذ تحت سيطرة الأتراك . وسواء أكانت الفكرة الثورية هى الاشتراكية أو الديمقراطية الليبرالية أو التمسير فان الفكرة الثورية المصرية لم تكن فى يوم من الأيام فكرة ميتافيزيقية غيبية ، بل كانت دائما فكرة محسوسة عملية واقعية الى درجة الاتزان، وزمنية أى علمانية الى حد بعيد . ولم تكن فى أى وقت من الأوقات مرتبطة بعقيدة صوفية فى حق الهى من نوع أو من آخر أو برؤى وهمية لمدينة فاضلة ، وإنما كانت باستمرار تجابه المسائل مجابهة مباشرة وتسمى الأشياء بأسمائها . وفوق هذا وذاك كانت الفكرة الثورية المصرية عظيمة الاعتماد وإبراجماتية (التجريبية) لا يخالطها من الفكر النظرى الا القليل ، كما كانت على وجهه انقطع لا يشوبها تطرف أو وحشية تذكر .

بل ان الطبيعة الزمنية الملازمة للفكرة الثورية المصرية ترجع تاريخيا - فى نظر لويس عوض - الى عام ١٧٩٨ عام بونابرت وحملته الفرنسية التى جعلت من مصر دولة زمنية علمانية . وفى الواقع أن بونابرت لم يحول مصر الى دولة زمنية علمانية الا بالمعنى التاريخى فقط . فما أن فك بونابرت عن مصر أغلال المماليك والتترك حتى اكتشف أنه يتعامل مع أمة علمانية فى جوهرها بلا أوهام عن الشيوقراطية أى حكومة الله ، التى قامت عليها الخلافة العثمانية . فسرعان ما اكتشف أن المصريين كانوا أيضا بلا أوهام عن مبادئ الثورة الفرنسية ذاتها . وكانت هذه العلمانية أوضح ما تكون فى قادة الفكر والثقافة فى ذلك العصر وهم علماء الأزهر ، الذين أبدوا استعدادهم على الفور بقيادة الشيخ الشرفاوى لحمل مسئوليات حكم مصر فى استقلال عن السيطرة الشيوقراطية التى كانت تفرضها

الخلافة العثمانية . ذلك باستثناء السيد عمر مكرم الذى فر مع الماليك والأتراك وراء الحدود المصرية ، غالبا بسبب وضعه الدينى الخاص فى العالم الاسلامى بوضعه « نقيب الأشراف » أى الرئيس الأعلى لطريق الصوفية ، اشترك هؤلاء العلماء فى الديوان الصغير أو مجلس الوزراء وفى الديوان الكبير أو هيكل البرلمان الذى أنشئ فى ذلك العصر واشتغلوا بجد نحو بناء دولة علمانية واقتصاد علمانى ومؤسسات علمانية فى أرض مصر ، واقتبسوا للحياة المصرية ما وجدوه نافعا فى المؤسسات المدنية والتجربة الاجتماعية والمعرفة العلمية الأوروبية . بل لقد تداولوا فى تزويد برامج الدراسة فى الأزهر بالعلوم الزمنية ليجعلوا الدراسات الاسلامية أقدر على مواجهة تحديات ذلك العصر فالأزهر هو الذى قاد الحركة الوطنية المصرية لطرد الفرنسيين وانشاء دولة علمانية فى مصر فى عهد محمد على ، وليس الجماعات الشيوقراطية السرية وشبه السرية التى تسمى بالطرق الصوفية . وقد كانت تعمل فى اتصال وثيق مع الخلافة العثمانية ومع الماليك باسم وحدة العالم الاسلامى .

وتبعنا لهذا نجد أن الحركات الثقافية والفكرية المصرية ، بغض النظر عن لونها أو مداها أو زيتها ، كانت دائما تتجه على الأقل منذ ١٧٩٨ إلى اتخاذ مسارين - :

الأول : وهو الأكبر هو التيار العلمانى وهو تيار وطنى ويحتدل سواء فى وجهه المحافظ أو فى وجهه الراديكالى .

الثانى : وهو الأصغر ، هو التيار الشيوقراطى وهو تيار متطرف ارهابى ، وتعاصر هذين التيارين يعطى للتاريخ المصرى فكرة الاستمرارية . فليس خاليا من المغزى أن الشيخ رفاعة الطهطاوى (وهو مصنف أزهرى كان تلميذ حسن العطار شيخ الأزهر وتشرب مثل أستاذه مبادئ الثورة الفرنسية ، وكان الأب الروحى لليبرالية العلمانية المصرية ثم فيما بعد للراديكالية) قد نفى إلى السودان فى عهد عباس الأول . فقد دعا الطهطاوى بين المصريين فى تاريخ باكر هو عام ١٨٣٤ إلى المبادئ الجمهورية ، وترجم إلى العربية ميثاق ثورة ١٨٣٠ فى فرنسا المعروف « بالشرطة » . كذلك ليس خاليا من المغزى أن أحمد فارس الشدياق (وهو شخصية لبنانية قلقة تبنيتها الارساليات البروتستانتية وكان يدعو فى العالم العربى إلى الاشتراكية المسيحية ثم اعتنق فيما بعد الاسلام ودخل الباب العالى) ، وكان أكبر مشهر بعربى لحساب الباب العالى . مثل هؤلاء الرجال كانوا رموزا لعصورهم ، وقد استمر تأثيرهم المتعاقب يشكل مصر الحياة الفكرية والثقافية فى مصر حتى القرن العشرين . وقد امتد خط الطهطاوى خلال محمد عبده وقاسم أمين ولطفى السيد

وطه حسين والعقاد وسلامة موسى ومحمد منصور ، أما خط الشدياق فقد امتد خلال عبد الرحمن الكواكبي ورشيد رضا وعبد العزيز جوايش وطنطاوى جوهري وحسن البنا .

وعندما يقوم لويس عوض بعملية مسح للحياة الفكرية والثقافية في مصر بين ثورة ١٩١٩ وثورة ١٩٥٢ ، فإنه يؤكد أن الديمقراطية الليبرالية التي ارتبطت بهذه الفترة سواء في السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة ، لم تخرج عن نطاق الشكل أو الهيكل الخالي من أى محتوى حقيقى . ويدل على قوله هذا أن الأدباء والمفكرين لم يكن مسموحا لهم بتحريك الحياة الثقافية نحو أية تطلعات أو آفاق تمس ما هو قائم بالفعل . فقد أنتجت فترة ما بين الثورتين في التاريخ المصرى اتجاهين رئيسيين سيطرا على حياة مصر الثقافية والفكرية طوال العشرينيات وبعض الثلاثينيات حتى « الحل الأوسط الكبير » في عام ١٩٣٦ على وجه التقريب . وكان من الغريب أن تتعاصر فيها حركتان : حركة رومانسية وحركة تنوير . وقد غذت القومية الليبرالية والديمقراطية الليبرالية الدافع الرومانسى الذى عبر عن نفسه في موسيقى سيد درويش المرحه ، وفي تحت محمود مختار بكل ما يتسم به من جلال وصرامة ، وفي مقتبسات المنفلوطى الدامعة « لبول وفرجينى » و « ماجدولين » ، وفي ترجمات الزيات الرائعة لرواياته « آلام فيتر » و « بحيرة » لامارتين وقصيدته « جراتز بيلا » ، وفي تعريف محمد عوض محمد للجزء الأول من « فاوست » لجيته . تلك كانت الأيام التى كان يمثل فيها يوسف وهبى وجورج أبيض وروز اليوسف وفاطمة رشدى أمام جمهور بالغ الحماسة « لويس الحادى عشر » لكازيمير دى لافينى ، و « سيرانو دى برجراك » و « النسر الصغير » لادمون روستان ، و « غادة الكاهيليا » لاسكندر دوماس الابن الى جانب طوفان من الميلودرامات العيوس مترجمة كانت أو مقتبسة أو مصنوعة محليا . وفي مجال الشعر كانت عبقرية شوقى الشامخة هى التى أجلت ازدهار مدرسة أبولو التى كان عمادها أبو شادى وناجى وعلى محمود طه ، وهى مدرسة ديونيزية أكثر منها أبولونية ، رغم أن شوقى نفسه تحول في شيخوخته الى الرومانسية فلم تستطع مدرسة أبولو أن تجد مجالها الحيوى الا بعد موت شوقى في ١٩٣٢ . وبرغم أن جبران خليل جبران كان في العشرينيات نموذجا يحتذى في مصر الى حد لا بأس به ، فإن الينبوع الحقيقي الذى نيل منه الشعر الرومانسى المصرى كان أبو القاسم الشاذلى كما كان ايليا أبو ماضى ذا أثر عظيم . وهكذا يقرر لويس عوض أن الثقافة المصرية لم تنفصل يوما عن منابعها الكامنة في الثقافة العربية ، برغم ايمانه بما يسميه خصوصية مصر وتوعيتها القومية المتميزة .

ومن الغريب أن عملاق الرومانسية المصرية كان عباس العقاد الذى لا يتصوره أحد مطلقا كاتباً رومانسياً بسبب عمق جذوره فى التراث الكلاسيكى . ومع ذلك كان العقاد أخطر معبر عن الجوانية فى مصر . وقد كان شخصية أشبه ما يكون بكارلايل أو إيمرسون سواء فى الحياة أو فى الأدب . وبرغم أنه كان بين الكافة من كتاب مصر أصلب مدافع عن الديمقراطية الليبرالية حتى ١٩٣٦ . إلا أنه كان أبعد ما يكون عن التسامح الليبرالى وعن الديمقراطية فى موقفه من الحياة ومن الفن . وكانت فلسفته فى الفن تقوم على حق الشاعر الإلهى ، وهو مبدأ لا تُعرف بينه وبين فكرة « الشاعر النبى » عند شيللى فى « دفاع عن الشعر » أو « فكرة العبقورية الخلاقة » عند جيته فى مرحلة شبابه ، مرحلة العاصفة والاندفاع ، أو حتى فى مرحلة « الشعر والحقيقة » . لقد كان العقاد متشبهاً بالمثالية الألمانية من فيخته إلى نيتشه إلى حد التشبع فلم يكن من الممكن أن يخرج منه ليبرالى أصيل . وفى الواقع لم تكن له صلة بالليبرالية إلا إيمانه الذى لا حد له بقيمة الفن وطاقاته . وقد انتهت عبادته للبطولة إلى ما يشبه العقيدة الدينية الأصلية التى تفجرت فى الصورة الشامخة التى رسمها لسعد زغلول فى سنة ١٩٣٦ ثم تفجرت فيما بعد فى عبقرياته الشهيرة أو سير أعلام الإسلام فى فجر الإسلام .

هذه هى قصة الحركة الرومانسية كما رواها لويس عوض . وقد أثبت أنها من الناحية التاريخية ألهمت القومية الليبرالية والديمقراطية الليبرالية كما استلهمتها فى الوقت نفسه . فقد كانت حركة دافقة العاطفة وكان محركها الأول هو الحماسة . كانت مدرسة قوامها « الوجدان » ، ولكن دمثتها المثالية الزمنية الفرنسية والفردية التجريبية الانجليزية . وفى مرحلتها المكافحة عبرت عن نفسها فى كتابات العقاد المتدفقة بالعاصفة والاندفاع ، وفى مرحلتها الهروبية عبرت عن نفسها فى التهويلات الحزينة عند المنفلوطى والزيات وفى شعر ناجى ومدرسته التى شاعت فيها السوداوية أو « مرض القرن » ودخلت الرومانسية المصرية شفقها فى سنة ١٩٣٦ أو نحو ذلك . ويرى لويس عوض أن آخر بنيتها كمحمود حسن إسماعيل وصالح جودت وعبد الرحمن الخميسى وأحمد فتحى وكامل الشناوى فى مجال الشعر ، وكيوسف جوهر وسعد مكاوى وإبراهيم الوردانى وزكريا الججاوى فى مجال النثر ، كانوا قد أنفقوا أكثر طاقتهم فى السنوات العشر التالية أو نحوها ثم أوشكوا أن يصمتوا عن الكلام بأى معنى خلاق حقيقى .

ونحن نختلف مع لويس عوض فى هذه المقولة لأن معظم الذين حددوا أسماءهم طأوا قادين على العطاء حتى الآن ، كذلك فإن الذين رحلوا عنهم

مثل : أحمد فتحي وصالح جودت ومحمود حسن اسماعيل وكامل الشناوى وزكريا الحجاوى واصلوا العطاء حتى رحيلهم بطريقة أو بأخرى . وبذلك يكون لويس عوض قد مسح حوالى ثلاثين عاما من استمرارية انجازاتهم ، لأنه ربط الثقافة بالسياسة أكثر مما تحتمل العلاقة بينهما . فهو يرى أنه عندما أصبحت القومية الليبرالية والديمقراطية الليبرالية صنيغا لا مدلول لها تراجع هؤلاء الكتاب البورجوازيون الطيبون الى الخلفية وأخلوا الأرض لجيل جديد من الروائيين الفرديين ، أقل منهم رومانسية وأقوى عضلات لمواجهة المد الصاعد للمدرسة الواقعية الاشتراكية التى أخذت تتجمع منذ نهاية الحرب ، ويعنى به لويس عوض جيل يوسف السباعى واحسان عبد القدوس وأمين يوسف غراب ومحمد عبد الحليم عبد الله وثروت أباظة . ففي أعمالهم نجد لونا من النقص يصور الحياة فى صورة وردية أو نجد نقدا بورجوازيا مشبعاً بحسن النية لوجوه الشخصيات فى المجتمع البورجوازي ، أو نجد أوصافاً ذات بعدين للسلوك البشري غير المعذب عند الحيوان البورجوازي .

ويرجع لويس عوض أن الفردية المكافحة المجردة من الأحلام التى تتميز بها كتاب هذه المدرسة ، وقد كانت واسعة الشعبية بالغة القوة فى أواخر الأربعينيات وطوال الخمسينيات ، هى التى عصفت بمدرسة الواقعية الاشتراكية فى مجال القصة وهى لا تزال فى براعمها وخسفت ضياء المواهب الموهبة القليلة الثقة فى الذات كمواهب يحيى حقي وشكري عباد ويوسف الشارونى ، وجعلت من أسير العسير على الجيل الأصغر من الروائيين كفتحي غانم ومصطفى محمود ومحمود السعدنى وعبد الله الطوخى وصبرى موسى ، أن يجدوا جمهوراً أوسع . ومع ذلك فقد استطاع روائيان بورجوازيان توفرت لهما الموهبة الكبيرة لا أن ينجوا فحسب بل أن ينتصرا كذلك على هذه المدرسة المتراحة من الروائيين من أبناء الطبقة المتوسطة وهذان هما نجيب محفوظ فى الأربعينيات ويوسف ادريس فى الخمسينيات : الأول انتصر بالنظام والانضباط والثانى انتصر بفوضى العناصر وقد جرب كل منهما بنجاح كبير فى مرحلته الأولى منهج الواقعية الاشتراكية تجربة الهواة ، ولكنه اكتشف فى النهاية أنه يستطيع أن ينشئ فنا ممتازا بالتعبير عن روح جيله المعذبة المسحوقة تحت أنظمة اجتماعية منهارة وتحت قوى تحكم مصير الانسان الفرد ، قوة مظلمة لا سبيل الى استكناها كنلك القوى التى كانت تحكم الكون قبل الطوفان . ويرى لويس عوض أن محفوظ وادريس هما كاتبا القصة الوحيدان اللذان واجها امتحان الزمن بنجاح ملحوظ ، لكنهما بغير ذرية .

أما الاتجاه الرئيسى الثانى فى فترة الثورتين فقد كان مدرسة

« التنوير » التي كانت محافظة وأرسطاطاليسية في السياسة ، لكنها كانت ليبرالية في الفكر والثقافة . ولذا فقد حفظت أكثر من أية مدرسة أخرى الاتجاه العقلاني في تاريخ مصر الحديث . وقد كانت مدرسة مثقفة الى حد الترف ، شكاكة الى حد الهرطقة وكانت تبشر بالتسامح وضبط النفس في كل وقت من الأوقات . ولم تكن الحماسة من صفاتها ولم يكن الوجدان من سماتها . ودافعت ببسالة عن حرية الفكر وحرية البحث وحرية التعبير . وكان أتباع هذه المدرسة في أغليبيتهم من الأرسطراطيين ومن لاأدوا بالأرسطراطية مثل : علي عبد الرازق ومصطفى عبد الرازق وعبد العزيز فهمي وغيرهم من الذين تجمهر أكثرهم من حول حزب الأحرار الدستوريين ، عدو الوفد الأكبر . وكان محمد حسين هيكل ، الذي بدأ حياته كناقذ بكتاب عن جان جاك روسو ، عضوا في هذه الجماعة ، أما آخر كاتب من كتابها ، وهو طه حسين ، فقد انتقل الى الوفد بعد موت سعد زغلول . ولكنهم كانوا يظنون أنهم يمثلون الديمقراطية أى حكم الشعب وليس الموبوقراطية أى حكم الرعاع ، محتدين حذو مؤسسههم الأرسطاطاليسى العظيم لطفى السيد .

ففى أوائل العشرينيات بدأ وكانما « التنوير » الفرنسى كان يقف وجها لوجه أما « البعقوبية » أى الثورة العاطفية التي لازمت الرومانسية البورجوازية الفرنسية . وقد دخلت العقلانية المصرية جملة معارك خسرتها . فديكارتية طه حسين الأولى تجلت فى محاولته إعادة فتح باب الاجتهاد فى الشعر الجاهلي والقصص الجاهلي بروح تشابه روح فولف حين أعاد فتح باب الاجتهاد فى الملاحم الهومرية . وقد صودر كتاب من كتبه وقدم للحاكم ولولا النفوذ السياسى الذى كان يتمتع به المستنيرون لما نجا من السجن ولما احتفظ بكرسيه فى الجامعة . وقد حدث نفس الشئ بالنسبة لعلى عبد الرازق حين أراد أن يثبت أن الخلافة ليس لها أساس دينى فى الاسلام . ولذلك تركت العقلانية المصرية آثارا قليلة جدا فى الحياة الفكرية المصرية . وقد حدد عام ١٩٣٦ اندثارها غير الرسمى بمثل ما حدد اندثار الرومانسية المصرية . أما الأثر العظيم الذى تركه طه حسين على حياة مصر الثقافية ، فقد كان مرده على الأرجح تخليه عن الأرسطراطية المستنيرة وانضمامه الى موبوقراطية الأمس .

ومع ذلك لم يكن هناك خوف حقيقى من انتكاسة بالعودة الى السيطرة التركية ، فقد كانت السيطرة التركية منذ ١٩١٨ خرافة من خرافات الماضى . غير أن ذكريات المصريين عن اساءات الحزب الوطنى ، الذى انطلق بعد موت مصطفى كامل فى الدعوة ، باسم وحدة العالم الاسلامى ، للإمبراطورية العثمانية والاستبداد الخديوى بغير ضابط أو

رابط ، كانت لا تزال حية في الأذهان . وهذا هو السبب في أن ثورة ١٩١٩ ، اتخذت صورة علمانية من بدايتها الى نهايتها . وقد تجلت هذه العلمانية في المبدأ الذي اعتنقته كافة القوى الثورية ، ألا وهو مبدأ فصل الدين عن الدولة . حتى أنصار الحزب الوطني من أبناء الجيل الجديد ، برغم قلتهم ، اقتنعوا بالنموذج الذي رسمه أتاتورك ، فتحول إيمانهم بصورة أو بأخرى من إيمان بالخلافة التركية الى إيمان بتركيا الفتاة ، ودعوا الى بعث قومي على أسس متشابهة لما كان يجرى في تركيا . وهو الاتجاه الذي ظل دفيناً تحت التربة طوال العشرينيات ، حتى دفعته الأزمة العالمية في سنة ١٩٣٠ وانتصار الفاشية في إيطاليا والنازية في ألمانيا الى سطح الأرض .

وقد كان الحدث الرئيسى في الثلاثينيات هو انتهاء القومية الليبرالية المصرية والديمقراطية الليبرالية المصرية الى الموت الطبيعي نتيجة لما يسميه لويس عوض بالحل الوسط الكبير الذى تم في سنة ١٩٣٦ ، ذلك الحل الذى صفى الكفاح الوطنى على أساس كلاسيكى ، أى على أساس المفاوضات السلمية ، وجعل مشكلات الإصلاح الاجتماعى تحتل مركز الرؤية . ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية لم يبتق في ميدان الكفاح الوطنى سوى التعاون مع المحور . ولم يجد المثقفون الوطنيون الذين رفضوا الحل الوسط في عام ١٩٣٦ الا أحد بديلين : اما أن يكونوا فاشيين ملتزمين أو أن يكونوا شيوعيين ملتزمين . وقد كان الحل الفاشى هو الحل الأسير بالنسبة للمثقفى الثلاثينيات ، لأن هذه الطبقة المثقفة كانت تنتمى الى البورجوازية الصغيرة ولم تكن تفهم أو تتعاطف مع الطبقة العمالية الا قليلا . ولكن المثقفين اليساريين اتجهوا بقيادة سلامة موسى نحو الاشتراكية الفابية أو نحو الشيوعية . أما المثقفون اليمينيون فقد جددوا من حطام الحزب الوطنى بناء ثلاث مجموعات شمولية فاشية متجانسة ولكنها متميزة عن بعضها البعض تميزا كافيا ، وهذه المجموعات هى : الاشتراكية الوطنية العلمانية التى كانت تدعو اليها مصر الفتاة ، الاشتراكية الاسلامية الشيوقراطية التى كان يدعو اليها الاخوان المسلمون، والاشتراكية الملكية التى كان يدعو اليها النبيل عباس حليم . فى حين تحولت القومية الليبرالية والديمقراطية الليبرالية الى مجرد شكل لا يحتوى على أى مفهوم اجتماعى حقيقى .

وبمجيء الحرب كان المناخ جاهزا لاستقبال جيل جديد من الكتاب ، ولاستيعاب مجموعات جديدة من القيم ، قبل أن يخرج كتاب جيل ١٩١٩ من الساحة نهائيا بزمان طويل . كانت فترة الحرب هى الفترة التى ظهر فيها لأول مرة جيل لويس عوض ومحمد مندور ونجيب محفوظ

وعبد الرحمن بدوي وراشد البراوي وخالد محمد خالد . وباستثناء نجيب محفوظ الذي كان يومئذ مشغولا بإجراء تجاربه الواقعية الباكورة في مجال الرواية ، كان الآخرون جميعهم يمثلون لونا أو آخر من ألوان النظم الاجتماعية . كان لويس عوض متأرجحا تأرجحا شديدا بين الاشتراكية والديمقراطية محاولا أن يجد سلامه الروحي في مركب من الاشتراكية والديمقراطية ، في حين كان مندور مشغولا بوضع أسس الراديكالية المصرية بالتعاون مع مسيرة الوفديين . أما عبد الرحمن بدوي بحكم تكوينه الفلسفي ، فقد أخذ يروج للفكر المثالي الألماني من هيجل إلى شيلنجر مارا بنيتشه ، ثم تحول بعد هزيمة النازية الألمانية إلى الوجودية ، وهي المرفأ الطبيعي للمارد المحاصر . أما راشد البراوي وهو داعية اقتصادي ، فمن الصعب القطع بما كان يريد على وجه التحديد . فبينما يترجم « رأس المال » لكارل ماركس ، يدعو في حماس لهارولد لاسكي وللدولة الرفاهية . أما خالد محمد خالد ، وهو مصلح ديني ذو وزن كبير وشعبية واسعة . فقد خصص جهده لتفسير الإسلام تفسيراً ديمقراطياً ليبرالياً وعلمانياً لا تحفظ فيه مما أدى به بعد ذلك إلى عزلة قضت تقريبا على شعبيته . ويركز لويس عوض الأضواء على محمد مندور بصفة خاصة فيقول :

« إن أقوى تيار بين هذه التيارات كلها كان تيار محمد مندور ودعوته الراديكالية . فمندور ، من دون هؤلاء جميعا هو وحده الذي استطاع أن يخترق سياج المثقفين وينفذ إلى الجماهير العريضة من ورائه على نطاق لم يسبق لأحد سواه غير العقاد وطه حسين . فإذا كان لشعبية مندور مغزى ما ، فهو أن الطبقة المصرية كانت أميل للتجاوب مع الفلسفات الإصلاحية المعتدلة منها إلى التجاوب مع أي لون من ألوان التطرف . فالشيوعية كانت منتشرة بين المثقفين المشربين بالثقافة الغربية وحدهم في حين أن التعاليم الشيوعية التي كان يدعو إليها الإخوان المسلمون وعبادة الدولة التي يدعو إليها الفاشيون المصريون لم تبهر الأبصار إلا من خلال أعمال العنف والعدوان التي كانت ترتكبها أقلية مدربة على الحقد . وقد تعاصرت المنظمات الشيوعية والشيوعية مع راديكالية الجماهير المعتدلة إبان تلك السنوات العشر الرهيبة السابقة على ثورة ١٩٥٢ ، ولكنها لم تتجاوز أن تكون جماعات هيستيرية تمثل أفكارا وأساليب تعصبية غير مصرية » .

كان هذا الموقف في سنة ١٩٥٢ : كانت البلاد مستعدة للتغيير . وكانت هناك طبقة مثقفة ضخمة يؤازرها تأييد شعبي ضخم متشرب بأفكار راديكالية تتراوح من المبادئ الجمهورية والراديكالية إلى المبادئ

الاشتراكية المخففة أو الليبرالية المقيدة . وكان الجسم الاساسى لهذه الطبقة علمانيا في موقفه من الحياة . وقد اختلف يسار هذه الطبقة ويمينها مع الثورة . وكان الوسط الضخم مبالا حول موضوع الحريات الديمقراطية بعد أن تعودت البلاد لثلاثين سنة . بين ١٩٢٣ و ١٩٥٢ أن تمنح آمالها على الاشكال التقليدية للديمقراطية البرلمانية في مواجهة الاستبداد شبه الاقطاعي والراسمالى ذاته . وكانت طبقة المثقفين معزولة عن الجماهير ولهذا فهي لم تفعل شيئا لتوضيح الموقف ، بل لعلها أضافت الى البلبلة العامة . واستمر هذا الوضع القلق حتى مؤتمر باندونج وتأميم قناة السويس عندما بدأ المثقفون المصريون التقدميون يتصلحون مع الثورة تدريجيا ، حتى أصبحت المصالحة تامة بعد اعلان الميثاق .

وقد نشأت أكثر المصاعب بين المثقفين والثورة لأنها كانت ثورة برجوازية تحريرية وأنها كانت في الوقت نفسه ثورة معتدلة . فطبيعتها البرجوازية التحريرية جعلت تقدمها من مرحلة الى مرحلة لا تتبع نموذجا أصليا سبق تصوره في عقول المثقفين ، وهذا ما جعل مثقفي اليسار ومثقفى اليمين معا يسيئون فهمها ، فالمثقفون في العادة مدخلهم الى الحقيقة عن طريق طرز مجردة ومبادئ متقنة الصياغة . وطبيعة الثورة المعتدلة جعلتها تنجح باستمرار في تخلص نفسها من الاتجاهات المسرفة في التقدمية التي يمكن أن تنحرف بها عن الطريق الوسط . كذلك يلقى لويس عوض على عاتق الثورة المصرية بمسئولية التخلف العام في الفكر النظرى والتحليل والنقدى المصرى في ميادين السياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع والفلسفة الأخلاقية . فقد أدت سرعة إيقاعها الى جعل كثيرين من الكتاب يلهثون عاجزين عن ملاحقة ما يجرى ، في حين أن الفكر النظرى الإيجابى يحتاج الى أرض ثابتة ورؤية بعيدة المدى . ولهذا بدا المفكرون والمثقفون المصريون في كثير من الأحيان وكأنهم مجرد مفسرين ومعلقين على أشياء مضت ، فلا يقدمون شيئا يذكر من التوجيه للحاضر ومن الرؤية للمستقبل . وكانت النتيجة أن الثورة المصرية لم تنتج الا النذر اليسير من الفكر النظرى والتحليل والنقدى في مجال العلوم السياسية والاقتصاد وعلم الاجتماع والفلسفة الأخلاقية . بل انه يمكن الاعتراف بصراحة أن الكيف في البحث قد تدهور نتيجة للإسراف في التركيز على ما هو عملي وما هو نافع بصورة مباشرة ، ونتيجة لسطحية المعرفة التي تلازم دائما وبصورة حتمية كل توسع ديمقراطى ، ونتيجة للاتجاه الواحد في حركة مرور الفكر وعدم توافر الحوار المتصل بين المثقفين المصريين ونظرائهم في البلاد الأكثر تقدما . والتركيز في عهد الثورة على التكنولوجيا والعلم التطبيقى لمواجهة احتياجات خطة التنمية قد تم بغير شك على حساب

الدراسات الانسانية . وهو بالقطع قد هيا للبلاد طبقة عريضة من الفنانين ولكنه في الوقت ذاته قد اصاب طبقة المثقفين بالضمور أو على الأصح غير خصائصها . لكن لويس عوض يستدرك تحليله بقوله :

« ان الثورة المصرية من ناحية أخرى قد أعطت دفعة كبرى ومجالا واسعا للنشاط الخلاق في الكتاب والفنانين . فانشاء وزارة الثقافة عام ١٩٥٨ قد مكن الدولة من رعاية كافة أنواع التعليم غير الشكلي والثقافة غير الأكاديمية . وأن الجودة الدقيقة التي لزمتهما بين القديم والجديد وإزاء مختلف مدارس الفن والأدب (وهي مثل آخر من أمثلة الطريق الوسط الذي التزمته الثورة المصرية باصرار) ، هذه الجودة قد دفعت الحى الى الأمام وتركت المتآكل يواجه مصيره . وهي قد أطلقت التدفق التلقائي للأساليب والحساسيات الجديدة التي استطاعت بفضل حركتها الحرة ان تكتسح الواجهة المتداعية للثقافة الرسمية على أعمدة تشيع الرهبة من البائد ، رغم ارتكاز هذه الثقافة الرسمية على أعمدة تشيع الرهبة من التقاليد التي كساها الزمن بالهيبة . ولا تزال بعض الجيوب هنا وهناك لم تنظفها الثورة بعد وهي لهذا في نشاز مع العصر ولكنها لا تمثل أى خطر من الانتكاس الى الماضى » .

ولا يقصد لويس عوض بهذا أن الشيوخ أو حماة التراث أو التقليديين لا مكان لهم في الحياة الثقافية أو الفكرية أو الفنية أو الأدبية أو السياسية أو الاجتماعية . . . الخ . انه يقصد عكس ذلك تماما . فعلى حد قوله : « يئس مجتمع ليس فيه تراث أو حفظة للتراث » . فقد كان قصده أن كل مجتمع صحي ينبغي له أن يقوم على الحوار بين أصدقاء الماضى وأصدقاء المستقبل وأن يكون الحكم بينهما في هذا الحوار أصدقاء الحاضر .

ويرى لويس عوض أن تفرغ الكتاب والفنانين كان الأساس في نهضتنا الثقافية المعاصرة . فقد حصلوا على هذه الرعاية منذ انشاء وزارة الثقافة عام ١٩٥٨ ، كذلك تبنت الصحافة القومية أهل القلم والفكر والابداع . ومن خلال عرض أعمالهم واقتنائها أو نشر أعمالهم على المسرح وتمكينهم من النضوج من خلال الممارسة والأمل وكفاية العيش . وسواء أكان التفرغ صريحا كتفرغ وزارة الثقافة أو تفرغا مقنعا كتفرغ الصحافة ، فقد كان هذا التفرغ بمثابة المنطلق الأساسي لكل الابداع الثقافي . وهذه ظاهرة طبيعية لأن الحضارة بنت الفراغ . فالإنسان الذي يلهث وراء لقمة العيش لا يجد الوقت للتفكير أو الدراسة أو الابداع . حتى التعلم ، من الألف باء الى التخصص ، لا يتاح عادة الا اذا تفرغ التلاميذ للعلم . وهذا واضح فينا يلاقيه أبناء الفقراء من عوائق عن التعلم لأن ظروف حياتهم تضطرهم الى العمل منذ الطفولة أو في المراحل

التالية . ولا شك أن الحاجة أم الاختراع كما يقولون . ولكن المخترع عادة لا يخترع الا اذا وجد الفراغ الكافي للاختراع . والفراغ وحده ليس ضمانا لتنمية مواهب الانسان أو ترقية مداركه وذوقه أو تفجير طاقاته فيما يجدى . فقد يكون الفراغ مفسدة اذا لم يصاحبه الايمان بالقيم السامية ، قيم الحق والخير والجمال .

وفى بعض البلاد المتقدمة كفرنسا أنشئت « وزارة الفراغ » لتوجه الشباب الى تثقيف عقولهم وصقل نفوسهم وتربية أذواقهم بالفنون والآداب الى جانب الرياضة والسياحة والتسليه الراقية ، وهذا كله هو الوظيفة الحقيقية لما نسميه « وزارة الشباب » ، واذا كان الفراغ لازما لاستيعاب قيمة الحضارة فهو من باب أولى لازم لخلق مقومات الحضارة من علوم وفنون وآداب .

ويفترض لويس عوض أن الفنون والآداب مهن كغيرها من مهن الحياة تحتاج الى تفرغ كامل لا تقانها ، ولكنها مهن غير مأجورة لأنها لا تشفى مريضا ولا تبرئ متهما ولا تبني بيتا ولا تصلح آلة . الخ . ويتساءل : « من ذا الذى يشتري الحكمة بمال ؟ » ولو ترك الناس لشأنهم لتهرّب أكثرهم من التعليم . ومن هنا فقد وجب أن يقع عبء رعاية الثقافة على المجتمع كله . وفى المجتمعات الراقية يقوم صفوة المجتمع نيابة عنه برعاية صفوة الفنانين والأدباء والمفكرين والدارسين ، ولكن فى المجتمعات الأرقى تقوم الدولة كلها بهذا الواجب حتى تنتقى شبيهة التسول بالعلم والفن والآداب ، كما يحدث بين شعراء القبائل والسلطانين من مداحين وهجائين ، أو حتى ينتهى امتحان الحكمة بشبهة الاحسان الى الحكماء . وفى المجتمعات الأكثر رقى لا يرعى الحكماء الا المواطنون أنفسهم خشية أن يحل سلطان الدولة محل سلطان الأفراد .

ولكن وزارة الثقافة فى أوجها ، رغم أنها قدمت للثقافة والمثقفين كل هذه الخدمات الجليلة وأوليا أنها مكنتهم من القيام بوظيفتهم فى المجتمع ، قد أخطأت الطريق الى التطبيق وليس الى المبدأ . فبدلا من أن تقصر وظيفتها على رعاية الثقافة والمثقفين ، أى على خلق المناخ اللازم لازدهار الفنون والآداب ، ظنت أن من واجبها انتاج الفنون والآداب انتاجا مباشرا ، فاشتغلت طابعا للكتب وبائعا لها ، واشتغلت منتجا ومنفذا ومهندس ديكور ونجارا وكهربائيا وامبريزاريو وصرافا ومحاسبا للمسرحيات ، واشتغلت فى شركة تصوير وتحميض وشركة تسجيل وشركة توزيع لما تنتجه من أفلام . كل ذلك حيث لا ضرورة لشيء من ذلك . فاضطلعت وزارة الثقافة بما لا يفهم فيه المثقفون وبما لا يحسنون ادارته ، وتضخم جهازها الادارى والحسابى والكتابى ، واتخذت سمت الصنّاع

والتجار ، فلم يعد أحد يعرف كيف يعاملها : أيعاملها معاملة المثقفين أم يعاملها معاملة الصناع والتجار ؟

وفى تحليله للموقف الثقافى منذ انشاء وزارة الثقافة عام ١٩٥٨ حتى الآن يقول لويس عوض :

« فى تصورى أنه لم يجر أى تغيير جوهري فى الموقف ، ولا يمكن أن يجرى أى تغيير جوهري فى الموقف ، وكل ما حدث هو تغيير لافتات ، وسواء سميتها « المجلس الأعلى » أو « وزارة » أو « وزارة الدولة » كل هذه الأسماء فى نظرى أسماء مترادفة ما دام الموضوع فى جوهره لم يتغير . الموضوع هو الى أى مدى تعد الدولة نفسها مسئولة عن رعاية وحماية الثقافة الرفيعة من علم وأدب وفن ، وكل ما لا يعتمد فى تمويله على السوق وذوق السوق . والذي أراه أن الدولة لا تزال تعتبر نفسها مسئولة عن حماية الموسيقى الجادة والغناء الجاد والفنون المسرحية الجادة . والرقص الجاد والسينما الجادة كما هى متمثلة فى نشاط « أكاديمية الفنون » سواء من حيث هى مدرسة لتعليم الفنون والآداب الجادة أو من حيث هى مصنع لصناعة المواهب الجادة . وليس هناك من داع للانزعاج ما دامت الدولة تتحمل هذه المسئوليات » .

أما كيف تتصلبى « الأجهزة » لهذه المسئوليات فهذه مسألة تفصيلية وليست من جوهر الموضوع فى شئ ، سواء اضطلعت هذه المسئوليات بتقديم الجوائز والمعونات والدعم والمنح أو اضطلعت بها عن طريق الانتاج المباشر ، فالنتيجة واحدة فى الحالى . وربما أصبحت أجهزة الثقافة أكثر التفاتا وقدرة على هذه الرعاية لو تخففت من أعباء الملكية والانتاج المباشر . أما بالنسبة لمشكلة الكتاب وطبعه ونشره فإن لويس عوض يؤكد أن الحل الحقيقي ينهض تماما على مسئولية الدولة عن دعم الكتاب الجاد والمجلة الجادة بحيث يصل الكتاب وتصل المجلة الى القراء بثمان يتناسب مع الامكانيات المادية للمواطنين وخاصة محدودى الدخل وهم غالبية القراء . وليس هناك من بأس أن يقتصر فى الطباعات الغالية الثمن على النصوص التى تخاطب خاصة الخاصة . أما النصوص الموجهة للجمهور العريض فيجب أن تتدخل الدولة حتى يعود الكتاب الى « محدودى الدخل » .

والمشكلة الجوهرية فى نظر الدكتور لويس عوض ليست فى الأجهزة الثقافية بقدر ما هى فى سياسة « الاكتفاء الذاتى » التى رفع شعارها نظام عبد الناصر . فقد أقيمت حواجز من الحماية الاقتصادية والثقافية لتحويل دون استيراد السلع والأفكار ، وبولغ فى تمجيد الثقافة

القومية وخاصة على المستوى العربى . ولم نجد فى اللغات الأجنبية إلا فائدة قليلة ، أما التجربة الثقافية عند الأمم الأخرى فقد وجدنا فيها فائدة أقل . وكادت أن تنقرض دراسة اللغات الأجنبية من مدارسنا وجامعاتنا . وصحونا من الوهم بهزيمة ١٩٦٧ . ولكن التدمير كان قد تم بالفعل . كانت خمسة عشر عاما من العزلة الثقافية قد شكلت جيلا كاملا من المثقفين الشباب المكتفين بالذات . وهؤلاء يتولون الآن القيادة فى الصحافة والمسرح والسينما وفى أجهزة الاعلام وفى الفن التشكيلى وفى الموسيقى وفى الجامعات .

وفى الواقع لم يكن نظام عبد الناصر المعلق هو الذى دفع ثمن اختياراته وانحيازاته الثقافية كاملا . فلقد كان نظامه برغم ما اتسم به من جماهيرية ، نظاما يقوم على حكم الصفوة . ثم انه كان قد ورث عن عهد الملكية ، أو على الأصح عن عصر الديقراطية الليبرالية فى مصر ، أربعة أجيال من الكتاب والفنانين الفعالين الذين كانوا قد تشرّبوا قيم الحضارة الغربية كما كانوا ملهمين تماما بالوسائل التكنيكية الغربية . حتى الراديكاليين منهم كانوا قد استمدوا راديكاليتهم من الحضارة الغربية ، ولا سيما فى تقاليدهما الفرنسية والانجليزية ، وليس من تقاليد البعث العربى الاسلامى .

هذه الأجيال الأربعة التى تبدأ بجيل طه حسين والعقاد وسلامة موسى نشأت داخل العرف المؤسس على أن التلمذة للثقافة الغربية لا تتضمن تخليا عن الهوية القومية بل تتضمن بالأحرى تقوية للهوية القومية وتجريروا لها . وكان هذا الرصيد الضخم من الكتاب والفنانين الموهوبين ذخرا فى متناول يد عبد الناصر ، لكنه بدد الكثير منه بما كان يجريه من حركات تطهير موسمية عديدة ، وبالرقابة المحكمة التى فرضها . فقد كان على خلاف مع مثقفيه الراديكاليين خلال السنوات العشر الأولى من حكمه ، أى حتى اعلان الميثاق فى ١٩٦٢ . وكان على خلاف مع مثقفيه المحافظين خلال السنوات الثماني التالية ، أى حتى توفى فى سنة ١٩٧٠ . وأيا كان الأمر فعندما تصالح عبد الناصر مع اليسار المصرى ، أعطى كتابه وفنانيه مجالا كافيا ، وإن لم يكن واسعا ، للتعبير عن أنفسهم ، وهو ما أدى الى الازدهار الكبرى خلال الستينيات فى كل مجال تقريبا من مجالات الفن والأدب .

ومع ذلك فقد جاء الغسق مع كارثة ١٩٦٧ ، ودرجة درجة انطفأت الأنوار . ومع نهاية السبعينيات لم يكن قد بقى الا القليل من تلك الحيوية الخلاقة فى الرواية وفى الشعر وفى الدراما وفى التصوير وفى الموسيقى . تلك الحيوية التى أذهلت العالم العربى فى الستينيات .

فالجيل الأول ، جيل توفيق الحكيم وحسين فوزي ويحيى حقي فقد الكثير من أنفاسه بعملة الشيخوخة وحدها . والجيل الثاني ، جيل نجيب محفوظ برغم أن هذا الجيل لا يزال يعمل شكليا ، لكنه يفتقر إلى منظور جديد ولم يتأقلم تأقلماً تاماً مع عالم الشجعان الجدد . أما الجيلان الثالث والرابع فقد خرجا من السباق لسبب أو لآخر ، وراح بعضهم يبحث عن حلول انتحارية في باريس ولندن وعواصم العالم العربى .

ولما كان كل هذا الذبول طبيعياً تماماً ، فقد كان من المنتظر بعد أن استردت مصر شرفها الوطنى بانتصارات حرب أكتوبر ، أن يحدث انفجار جديد فى المواهب الأدبية والفنية يهز مصر كالزلازل خلال السنوات العشر الأخيرة ولكن كل ما لدينا حتى الآن هو إما هياكل عظيمة من التوابيت القديمة التى تحفظ فيها جماعات البعث السفلى وموميائاتها ، وأما جيل « المكتفين بذواتهم » الذين تربوا فى أحضان نظام عبد الناصر ، وهو جيل من يعرفون انجليزية قليلة وفرنسية أقل ، ولا يجدون ما ينفعهم فى حضارة الغرب وثقافته سوى الأجهزة المادية .

ويختتم لويس عوض هذه البانوراما الثقافية العريضة المثيرة بقوله :

« ان آثار المونولوج العظيم لا تزال غائرة فى أعماقنا . فعشرون سنة من العزلة الثقافية لا يمكن قهرها بسهولة . غير أن سياسة الباب المفتوح عندما تمتد من مجال السلع والخدمات المستوردة الى مجال الإنكار والقيم المستوردة ، سوف تبعث فى مصر على وجه اليقين ذلك التراث الانسانى العظيم من التواصل الثقافى مع بقية بنى الانسان ، ولا سيما مع ثقافات العالم الراقية . ان ذلك التراث الذى كونا ماهية مصر عبر المائتى سنة الأخيرة ، من الطهطاوى الى طه حسين ، فجعل منها الحارسة على التقدم والاتزان فى الشرق الأوسط . »

• أَمِينَةُ السَّعِيدِ

عواطفها لتبلور المفهوم العصري للحب ، باعتباره دعامة للحياة الزوجية السوية . ان العقل الذى منحه الله للرجل ، منحه أيضا للمرأة ، فهل يقتصر استخدامه على الرجل فقط ؟!

لم يعد مقبولا من المرأة العصرية أن تحب لمجرد الحب ، وأن تتجاهل فى سبيل الحب الاعتبارات الأخرى الكثيرة الضرورية لبناء علاقة سليمة . ولم يعد مقبولا منها أيضا أن تتزوج لمجرد أن تحتفى بظل رجل ، وأن تهرب من شبح الوحدة . فحريتها الحقيقية هى فى قدرتها على اختيار الحدود المناسبة والأمنة التى تضمها بنفسها على نفسها ، حدود تجعلها تنفادى موجات الاستنكار وهجمات الاعتراض وسجن الادانة .

وإذا كان من حق المرأة العصرية أن تختار الرجل الذى سيشاركها الحياة ، فانه من المنطق أن يكون لها الحق أيضا فى وضع نقطة النهاية فى علاقة لا تحقق لها الحد الأدنى من الكرامة والسعادة ، فان زوجة بلا كرامة ، أو زوجة محرومة من السعادة تعجز عن العطاء ، ولا يقتصر شقاؤها على نفسها ، انما هو يمتد الى أبنائها ، وتزحف آثاره الى عملها ومجتمعها . من هنا كان حقها فى اختيار النهاية أيضا ، على أن تكون فى قراراتها الخطير ذاك على مستوى المسئولية ، مستهدفة المبدأ فى حد ذاته ، وليست مستغلة له فى تحقيق مآرب أخرى .

وتحتم أمينة السعيد على المرأة العصرية أن تكون قراراتها نتيجة لحوار صريح وصادق مع نفسها ، حوار تقهر به أوهامها ، وتحمل نفسها من عمى الألوان ومن فقدان التوازن ، حتى تستقر مع زوجها فى هدوء وسلام ، وحتى تؤدى رسالة أمومتها . فلا شك أن صراحتها وصدقها مع نفسها سيؤديان الى صراحتها وصدقها مع زوجها ومع كل من يتعامل معها وبذلك تستقيم حياتها ولا تدخل فى دوائر مفرغة أو طرق مسدودة أو متاهات جانبية . فمثلا لابد أن تدرك المرأة أن لكل شئ ثمنه فى الحياة . فعمل المرأة يحرم البيت جانبا مذكورا من العناية ، ويضيع على الزوج والأولاد فرصة الانصراف الى توفير راحتهم ، وأقل ما يقال فى هذا الموضوع أن الزوج يلتقى بزوجته وهى فى آخر اليوم متعبة مرهقة . لكن الزوج يقبل هذه التضحيات نظرا للدخل الاقتصادى المرتفع الذى يعود على الأسرة نتيجة لاستغلال الزوجة . والحياة أخذ وعطاء وبقدر ما يعطى الانسان يتحدد نصيبه فيما يحق له أن يأخذ .

ومهما كانت التضحيات الناتجة عن خروج المرأة الى العمل ، فان هذا الخروج يعتبر فى شريعة الحضارة أهم فى أثره من اختراع الكهرباء ، نظرا الى دوره العظيم فى اقامة حضارة القرن العشرين والنصف الأخير من هذا القرن على وجه التخصيص . فخروج المرأة من البيت الى العمل عالج

قضية تعطل نصف الشعب في كل بلد ، وارتفع بنسبة القوى العاملة الخلاقة ، الأمر الذي نهض بالاقتصاد الوطنى العام ، كما ارتفع بمستوى الأسرة ، وأتاح لأفرادها فرصة الاستمتاع بحياة أفضل بواسطة الدخل المضاعف الذى يعود به الوالدان معا الى الأسرة .

والنحرر الحقيقى لابد أن ينهض على النحرر الاقتصادى الذى يجعل المرأة تعيش رافعة الرأس موفورة الكرامة . ذلك أن القدرة على اعالة النفس هى مصدر الكرامة الانسانية الحق ، وهى السبيل الوحيد الى تأكيد الذات فى نظرة الفرد الى نفسه ونظرة المجتمع اليه . ولذلك ترى أمينة السعيد أن المرأة العاملة هى المواطن الكامل ذو الأهلية والاعتبار ، اذ أنها بحكم عملها تؤدى نصيبها من الخدمة الوطنية ، وهى بحكم دخلها الذى تتقاضاه من العمل تعمل بنفسها بنفسها فلا تحتاج الى أن تمد يدها تطلب صدقة لطعامها وكسائها واحتياجاتها المختلفة . وفى هذا الوضع تتساوى الصغيرة بالكبيرة . فالعاملة فى المصنع مثلها مثل الوزيرة والمديرة والطبيبة والهندسة ، لينة هامة فى بناء المجتمع الذى تعيش فيه ، وهى من حيث القيمة الانسانية تساوى الرجل تماما ، كما أنها بتعادلهامع زوجها أو أبيها أو أخيها فى مواجهة أعباء الحياة تؤكد وجودها الصحيح ، وتحقق شخصيتها ، وتكسب احترام الآخرين لها واحترامها لنفسها .

أما الجزء الأدبى والمعنوى لعمل المرأة فاعظم من أن يقدر بشمن ، وهذا الجزء السخى لا يرتبط من قريب أو بعيد بمقدار ما تدخره العاملة فى البنوك . فالعمل ليس للأثراء وإنما للحرية والكرامة والعزة ، وهى الأمور التى تفتقدها المرأة العربية أكثر من أى امرأة أخرى فى العالم . والدليل على أن العمل هو أعظم قوة تكنسبها المرأة ، ما نراه فى صفوف المتعصبن وأنداء نهضة المرأة من معارضة شديدة له ، فكثير من رجالنا الذين لم يستنشقوا بعد عبير الحضارة يعتبرون اشتغال المرأة ارتقاء بها الى مستواهم ، ربما لأنهم مرضى بالعنجهية الفارغة التى تصور لهم سيادتهم المطلقة للنساء ، تراهم يحرسون على الزواج من غير المتعلمة غير العاملة ، حتى لو كلفهم هذا الزواج ما لا طاقة لهم به من المشقات والصعاب الاقتصادية التى تحرم بيوتهم من أسباب الرخاء أو بعضها ، وتضيق على أولادهم فرصة الحياة الأفضل .

فالمرأة العاملة فى نظر أولئك الناس قوية محترمة ذات عزة وكرامة وأهمية ، ومن هنا يتصورون أن رجولتهم تصبح بعشرتها فى خطر عظيم ، مع أن سادة الرجل فى بيته اذا أقيمت على هبوط مستوى عقلية المرأة وكفاءتها العامة ، تصبح كالببيت المبنى بالورق المقوى ، وأى نفس بسيط أو هزة صغيرة تعصف به وتحوله الى كومة تافهة من الورق . ومما يؤكد

الأربعين لرعاية الأبناء وخدمة الأسرة ، مع أن الأم في سن الأربعين يكون أولادها قد شبوا عن الطوق ، ولم تعد بهم حاجة الى الرعاية المباشرة ، فلا هم رضع يحتاجون لمن يرضعهم ، ولا هم يحبون على الأرض يحتاجون لمن يراقبهم ويرعاهم ، ولا هم صغار عزل يحتاجون لمن يغطيهم في الشتاء ويحفف لهم عرقهم في الصيف . فهم في الظروف الطبيعية تلايم في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية ، وفي استطاعتهم العناية بأنفسهم ، وظروف تعليمهم تبعدهم عن البيت معظم ساعات النهار المقررة لجميع أنواع الأعمال الوظيفية للرجال والنساء على السواء .

إذا كان المقصود بالتفرغ هو العناية بالأبناء غير القادرين على العناية بأنفسهم ، فالمرحلة المناسبة لهذا الغرض هي السنوات الثلاث الأولى من عمرهم إذا دعت الضرورة لذلك . وتسجل أمينة السعيد في كتاباتها أن تشريعاتنا الرشيدة أمنت هذه الفترة تمام التأمين بما أعطته للأم العاملة من حق إجازة بدون مرتب لمدة أقصاها أربع سنوات ، أى الى أن يفطم الطفل ويكبر ويصبح قادرا على الانتظام في حضانه ، وحتى التي لا تسمح لها ظروفها الاقتصادية أن تستغنى عن المرتب ، لم تنسها القوانين ، فلها بحكم التشريع ثلاثة أشهر للولادة ، ثم ساعة في النهار على مدى عام بأكمله للرضاعة . هنا تتساءل أمينة السعيد :

« ما الذى نريده أكثر من ذلك ؟ بعد أن أعطتنا الدولة من الامتيازات والتسهيلات « والأكراميات » ما لم يرد له مثيل في تشريعات أكثر الدول تقدما . فلا الولايات المتحدة ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا الاتحاد السوفيتي تنص تشريعاتها على حق المرأة في الاحتفاظ بمنصبها مع كافة علاواته وتأميناته في أثناء غيابها أربع سنوات للتفرغ لتربية أبنائها !!

« بل اننى أقول هنا ، وأنا المدافعة عن حقوق المرأة طول عمري ، أن رعاية الدولة للأم قد بلغت درجة الاسراف ، مما أدى الى عكس المرجو منها ، فالمصالح والمؤسسات سواء الحكومى منها أو القطاع العام أو الخاص ، أصبحت ترى في اشتغال المرأة بها عبثا عليها ، ولجأت في السنوات الأخيرة الى التحايل بكافة الطرق على عدم تشغيلها ، ولو تصفحنا الجرائد اليومية بانتظام لوجدنا في معظم الاعلانات عن المناصب الخالية شرطا واضحا ينص على أن المطلوب ذكور لا إناث ، وهذا بلا أدنى انتكاس للتقدم النسائي ، لو تركناه يسير في طريقه دون علاج ، فلن تشر عشر سنوات الا وتكون المصرية قد عادت الى البيت كما كانت أيام الرجعية والتخلف » .

اننا نستطيع القول بأن المرأة المصرية والعربية لم تتخلص بعد من عقلية عصر الحريم ، ولذلك فهي لم تحارب بما فيه الكفاية للحصول على

حقوقها ، بقدر ما قامت حكومتنا بمنحها هذه الحقوق دون عناء . انها تضر بالجهود الجبارة التي تبذلها حكوماتنا في سبيل الارتقاء ببلادنا ، فمصر التي تخلفت على مر العصور بسبب انزواء المرأة عن الحياة العامة ، لم تأخذ في النهوض والتقدم الا بانتهاء عملية الانزواء ومشاركة النساء للرجال في الانتاج . فالاحصاءات الرسمية ، وهي اصدق مرجع ، تؤكد ان اربعين في المائة من الاسر المصرية تعولها نساء ، وأن ستين في المائة من البقية يشترك الرجل مع المرأة في الزمالة ، وأن ستة عشر في المائة فقط يعولها رجال . ومعنى ذلك أن المجتمع يقوم بقدر كبير على اكتاف المرأة وبفضل نتاج عرق جبينها ، وأنها اليوم تمثل قوة اقتصادية هائلة كان لها الدور الأول في الارتفاع بالمستوى الحضارى للأسرة . أما الذى يدعى أن مرتب الزوجة العاملة يضيع فى المظهر والمواصلات ولذلك فمن الأفضل لها أن تقبع فى عقر دارها ، فان مثل هذا المدعى يدعو الى انهيار الاسرة المصرية انهيارا كاملا ، وبالتالي انهيار المجتمع كله .

والذى ينبغى علينا أن نعرفه ونؤمن به أن البحوث العلمية التى أجريت بواسطة الوكالات المتخصصة التابعة لهيئة الأمم قد قطعت بأن حضارة القرن العشرين ، هذه الحضارة التى انتقلت بالمجتمع الانسانى من البداية الى أرفع مستويات التمدين ، ومكنت الانسان الذى كان يقطع فى سفره الأيام بل الأسابيع والشهور على ظهور الدواب ، من أن يجوب الفضاء وأن يقف بقدمه على أرض القمر. ويتجول بين أرجائه ، هذه الحضارة تدين بالفضل لعاملين هامين لا يرتقى الى أهميتهما عامل ثالث ، وهما اختراع الكهرباء وخروج المرأة من بيتها الى مجالات العمل المختلفة . فالكهرباء قلبت موازين الحياة ، وأدت الى اختراع أعجب أنواع الآلات ، واشتغال المرأة بالأعمال العامة ضاعف الانتاج الذهنى والصناعى ، وأعطى للتقدم دفعة قوية .

من هذه الحقيقة التى سجلتها التقارير العلمية ، يتبين لنا أن استمرار النساء فى العمل ، وزيادة اقبالهن عليه ضرورة وطنية لا غنى عنها لأى بلد يريد أن يكون فردا فى أسرة المدنية ، وبخاصة البلاد النامية مثل بلدنا . فنحن فى أشد الحاجة الى هذه القوة الدافعة كى نعالج بها ما أصابنا من تخلف نتيجة لابتعاد النساء عن الحياة العامة بما فيها من مسؤوليات وطنية مختلفة . ولقد قطعنا فى هذا السبيل شوطا لا يستهان به ، وبفضل اتاحتنا فرص العمل للنساء ، وتمرسهن فى هذا المجال ، استطاعت المرأة المصرية أن تحقق ذاتها ، وأن تنال حريتها الاقتصادية ، وهى محورية الحريات كلها ، وأن تنال الاستقلال السياسى والاجتماعى من خلال استقلالها الاقتصادى . وعم الخير الأسرة المصرية فأصبح أفرادها

the first of these is the fact that the
the second is the fact that the

the third is the fact that the
the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the
the sixth is the fact that the
the seventh is the fact that the
the eighth is the fact that the
the ninth is the fact that the
the tenth is the fact that the

the eleventh is the fact that the
the twelfth is the fact that the
the thirteenth is the fact that the
the fourteenth is the fact that the
the fifteenth is the fact that the
the sixteenth is the fact that the
the seventeenth is the fact that the
the eighteenth is the fact that the
the nineteenth is the fact that the
the twentieth is the fact that the

the twenty-first is the fact that the
the twenty-second is the fact that the
the twenty-third is the fact that the
the twenty-fourth is the fact that the
the twenty-fifth is the fact that the
the twenty-sixth is the fact that the
the twenty-seventh is the fact that the
the twenty-eighth is the fact that the
the twenty-ninth is the fact that the
the thirtieth is the fact that the

٧٠٪ ، والمستوى المعيشى أقل من أن يحقق أبسط ضرورات الحياة ، والانفجار السكاني المضطرب يهدم جميع مشاريعنا للنهوض ببلادنا ، ويقودها تباعا الى مزيد من التدهور . فالانتاج ضئيل هزيل لا يكاد يفي بأبسط احتياجاتنا . حتى فى الرغيف نعتمد على الدعم فى تقديمه بالسعر المناسب . وجميع الضرورات تأتى بالقروض والمعونات من الدول المتقدمة التى ترفل فى رغد الاكتفاء الذاتى بالإضافة الى الفائض الذى تقزو به أسواق العالم وتبنى اقتصادها على أساس متين . كذلك فإن المستوى العلمى يتدهور مما يحول دون أخذنا بالتكنولوجيا الحديثة .

وقد يتساءل البعض عن دخل المرأة فى كل هذا ، فتجيب أمينة السعيد بأن المرأة هى « بارومتر » الحضارة فى بلادها ، لذلك تبدو فيها عيوب التخلف أوضح . فالمرأة عندنا لا تزال متخلفة برغم حصولها على حقوق أكثر من أختها الغربية فى البلاد المتقدمة : المساواة فى التعليم والعمل والأجر ، الحقوق المدنية والسياسية بكاملها ، فمثلا زادت نسبة الفتيات فى المعاهد والجامعات على ٤٠ ٪ من مجموع طالبى العلم ، وتخلل جميع المصالح والإدارات والوزارات بعدد ضخم من النساء ، بلغت كثيرات منهن مراكز القيادة مثل منصب الوزير أو السفير أو وكيل الوزارة ، لدينا أيضا الطبيبة والمهندسة والمحامية والمعلمة والعاملة ، ولدينا ثلاثون دائرة انتخابية خصصت للنساء بالإضافة الى الدوائر الأخرى المفتوحة للجنسين ، وهذه الأعداد الوفيرة من النساء العادلات فى جميع المجالات تزداد بسرعة من يوم الى يوم . ومع كل هذا لا تزال المرأة عندنا هزيلة الشخصية معدومة الثقة بالنفس ، ذلك أنها تفتقر الى الاحترام الاجتماعى الذى يفوق كل المكاسب التى سبق ذكرها .

ان التقدم الصحيح فى عالم اليوم لا يتحقق بالقوانين وحدها . فالقوانين مهما بلغت روعتها لا تزيد عن كونها عاملا مساعدا ، ولكى يأتى هذا العامل المساعد ثمرته يجب - بل من الضرورى - أن يواكبه مناخ اجتماعى مناسب . وبغير هذا المناخ المناسب تصبح التشريعات قليلة الحيلة معدومة الأثر . فهذا المناخ لا تصنعه سوى العقلية التى تستوعب روح التشريعات وتهضم فلسفتها وهدفها ، والمنطق القادر على تحليل الأمور فى ضوء النحضر والاستنارة مع القدرة والشجاعة على تحقيق الغرض من هذه التشريعات . وهذا يعنى أننا متقدمون شكلا لا موضوعا ، ذلك أن الصورة الخارجية لامعة بمواصفات التقدم ، ولكن تحت هذه القشرة الزائفة يوجد جوهر تعوم فى مياهه الآسنة عقلية متخلفة لم يمسهما التطور منذ مئات السنين .

ان هذا التناقض بين المظهر والجوهر أكثر خطورة على المرأة مما لو

كان مظهرها متخلفا مثل جوهرها ، ذلك أن هذا الوضع البراق الخادع يوحي إلينا بأنه ليس في الامكان أبدع مما كان . فالمرأة برغم كل ما أحرزته في الظاهر ينقصها الاحترام الاجتماعي الذي يشعرها بالعزة والكرامة في جميع أوجه حياتها . ففي البيت الذي هو الأصل ، نجدتها مواطنة من الدرجة الثانية لا صوت لها ولا رأى ولا قدر ، أخوها يحظى بالأولوية في كل شيء وهي مجرد تابعة له حتى لو كانت أكبر منه سنا ، أو كانت هي المتكسبة التي تنفق على تربيته وتعليمه . فالأسرة بواعز من المجتمع تعطي كل الحق في الاستبداد بها وإصدار الأوامر لها ، وتفرض عليها الخضوع التام له لأنه ذكر وهي أنثى . وعندما تخرج من البيت بالزواج ، تنتقل تبعيتها إلى زوجها ، ويصبح لزاما عليها أن تقوم بكل جهد وتحمل كافة المسئوليات دون أدنى تعاون منه معها .

وهي في معظم الأحيان امرأة عاملة مهنتها تتطلب منها ما تتطلبه ذات المهنة من الرجل : أي سبع ساعات في المكتب أو المصنع ، وجهدا نفسيا وجسمانيا جبارا تؤدي به العمل الموكل به إليها بالإضافة إلى مشقات الذهاب والإياب التي تكاد تقصم ظهرها ، وهي تذهب في آخر اليوم إلى بيتها مثلما يذهب رجلها تماما مرهقة منهكة بالكاد تستطيع أن تلتقط أنفاسها ، وهي مع ذلك ملزمة بكفس البيت وطهى الطعام ومسح الأرض وغسل ثياب من يعيشون في البيت ، ثم مساعدة الأطفال في استذكار دروسهم ، وتولى حل مشكلاتهم الأخلاقية والنفسية . وبعد كل هذا يطلب منها أن تقوم بدور الأنثى المفرية والمرضية لزوجها ، تتأنق وتتعتق وتزين وتبتسم وتحمل ثورات الزوج وغضباته باسمه الثغر هائلة : ويا ويلها ان اشتكت أو قصرت ، فالجميع حتى أقرب الناس إليها يؤنبونها ويذكرونها بأنها امرأة وعليها أن تتحمل عبء جنسها كله وحدها . ثم تبدى أمينة السعيد ذهولها لهذه الأوضاع الفرية التي تمر بها المرأة على الرغم من المكانة الأثيرة التي تتمتع بها في الاسلام فتقول :

« لقد سبق الاسلام بتكريمه للمرأة جميع الأديان التي أتت قبله ، ولكن ما رأيك فيمن يهيمنون اليوم على المفاهيم الدينية ؟ لقد بعث إلى مهندس مثقف متدين بكتاب ألفه ونشره أحد القيادات الدينية المعروفة ، ولقد توجه المؤلف بكتابه هذا إلى الشباب ، وتولى فيه مهمة اقناعهم بالزنى الذي يسمونه اليوم اسلاميا ، وقد جاء في تبرير الدعوة اليه : أن هذا الزنى قد وضع لحماية الرجال ، فالواحد منهم اذا سار في الطريق ورأى امرأة رشيقة غير محجبة ، لابد بطبيعة الحال أن تعجبه ، وتكون النتيجة أنه عند عودته إلى البيت ورؤيته زوجته التي ربما تكون قد بلغت الأربعين من عمرها وأصبحت « معصصة مكحكة » أن ينفر منها ، ولا يجد من يلومه عندئذ اذا بصق عليها ؟ »

the 17th century, the English language was in a state of flux, and the spelling of words was not standardized. This led to a variety of spellings for the same word, which is reflected in the text. The text is a letter from a man to a woman, and it discusses the state of the English language and the need for a more standardized spelling system. The man is a scholar, and he is writing to the woman to inform her of his latest findings. The text is written in a formal, scholarly style, and it is filled with references to books and other works. The man is a man of letters, and he is proud of his knowledge of the English language. The woman is a woman of letters, and she is interested in the man's work. The text is a letter of interest, and it is a valuable document for the study of the English language in the 17th century.

العائلي الذي يمثل لبنة في البناء الوطني العام . وهذه المشاركة تفرض الكفاح بين الشريكين للوصول الى مراتب أفضل ، والقدرة على التضحية لبلوغ هذه المرتبة . لكن الفتاة الأنيقة التي تغشى المنتديات العامة لا ترضى بالرجل الذي ينبغي أن تبدأ معه أول خطوات السلم ، والذي يناسبها في العقل والروح والتصرف ، لأنها لا تريد أن تضحي أو تتعب أو تشارك ، بل تريد أن تركز إلى الرخاء والراحة والمظاهر الكاذبة . ولما كان الشاب في بداية حياته لا يستطيع أن يحقق هذه المطالب ، لذلك نجدها تتزوج بالرجل « الجاهل » ، الذي اشتغل واقتنى ووصل على مر السنين إلى المستوى المادى الذي تنشده ، ومعنى ذلك أن تتزوج من رجل أكبر منها سناً بكثير ، وإذا لم يكن لدى هذا الكبير ثروة مريحة فلا بأس من أن يكون مشتغلاً بالسلك السياسى كى تسافر معه إلى أوروبا وأمريكا ، وترى عجائب الدنيا ، وتشترى الملابس الجميلة وتشارك في الحفلات الأنيقة . انها تشتري أرخص أعراض الحياة بجواهرها . ومثل هذه الفتاة ترفضها أمينة السعيد رفضاً تاماً لأنها ليست عصرية فى أى شىء . وشتان بين الفتاة العصرية والفتاة المعاصرة .

على هذا النهج التنويرى الرائد سارت أمينة السعيد فى كل كتاباتها وانجازاتها الفكرية ، معمقة نفس المسار الذى سلكه من قبل قاسم أمين وهدى شعراوي واستر فهمى وبصا وغيرهم من رواد ورائدات تحرير المرأة وتنويرها . والعجيب أن مصر كانت فى طليعة الدول التى نادت بتحرير المرأة منذ النصف الثانى من القرن الماضى ، فى الوقت الذى كانت فيه أوروبا تموج بحركات تحرير المرأة . هذا فى الوقت الذى كانت تعاني فيه من عصر الحريم فكراً وسلوكاً نتيجة للحكم العثمانى الطويل . لكن من المؤسف أن تعود هذه الموجات الرجعية لتحاصر المرأة المصرية والعربية من جديد بعد مرور قرن من الكفاح المجيد من أجل حقوق المرأة وكيانها . ولقد كانت أمينة السعيد بالمرصاد لتصيد هذه الموجات قدر إمكانها ، ووقفت فى أحيان كثيرة فى الفترة الأخيرة تدافع بقلبيها وحيدة فى الميدان غير عابئة بما قد يوجه إليها من سهام التخلف والرجعية ، لإيمانها الوطني بأن نور الحضارة لابد أن يطارد ظلام التخلف حيثما كان .

• عبد الرحمن الشقراوى

فلسفة التنوير فى فكر عبد الرحمن الشرقاوى وأدبه هى ثورة شاملة على كل السلبيات التى تعتور حياة الفرد والمجتمع على حد سواء . وهى فلسفة كامنة خلف كل كلمة خطها قلمه سواء أكان هذا فى مقالة أو دراسة أو رواية أو مسرحية ، وذلك منذ بدأ كتابة شعره الثورى ضد المحتل البريطانى عام ١٩٣٥ . وكانت من أهم الأعمال الأدبية المبكرة التى رسخت اسمه فى الفكر والأدب المعاصرين ، قصيدة « من أب مصرى الى الرئيس ترومان » التى أوضح فيها التزامه الفكرى بقضايا الإنسان المعاصر ضد كل ما يهدده من عوامل الممار والخراب . ولذلك كانت السياسة تشكل عنصرا هاما فى فكره وثقافته بصفة عامة ، حتى لو لم يكتب عنها بأسلوب مباشر تقريرى .

وعلى الرغم من ذلك فان هناك من الناس من يحسب أنه يكتب فى الثقافة هربا من الكتابة فى السياسة وخاصة فى الآونة الأخيرة ، مما دعاه الى تصحيح سوء الفهم هذا بكتابة مقال مسهب عن « الثقافة والسياسة » فى جريدة الأهرام بتاريخ ١٧ مارس ١٩٨٢ . ذلك أنه لا يوجد هناك ما يدعو أحدا الى الهرب من الكتابة فى السياسة ، ونحن فى عصر يفتح الصدر لكل الآراء . والكتاب والصحفيون يقولون ما يريدون ، وبعضهم يقول ما لا ينبغي ، أو أكثر مما ينبغي ، ومنهم من يمسك بتلابيب كل شئ . ومنهم من يشر بقلمه الغبار على وضاعة الأشياء الناصعة ، ومنهم من يحدث من الضوضاء . وينفث من الغازات السامة أكثر مما ترهقنا به طرقات القاهرة . كل الكلام يقال ، والمطابع تطالعنا فى كل صباح ومساء بالوان من النقد ، ونقد المجتمع ، والهجوم والهجوم المضاد . وما من أحد

يمنع أحدا ، وما من حق أحد أن يصادر حق الآخر في التعبير ، مهما تكن حدة التعبير ، وحتى أشرطة الكاسيت دخلت أسواق التعبير • عندئذ يتساءل الشرقاوى :

• فقيم يعزف مثلث عن الكتابة في السياسة وما من محاذير ؟! وما عزفنا عنها حين كانت كلها محاذير ، وحين كانت طرقاتها تمتلئ بالصخور ، وبالأشواك ، والشراك ؟! •

ان الذين يتوهمون أن الكتابة عن الثقافة هروب من السياسة ، يخطئون في فهم السياسة ودورها • وهم مع خطئهم هذا ما قدروا الثقافة حق قدرها • يقارن الشرقاوى بين السياسة والثقافة فيقول :

« اذا كانت السياسة هي فن بناء المجتمع ، فان الثقافة هي فن صياغة عقل هذا المجتمع وقيمه ، وهي فن تكوين المواطن الذى يبنى المجتمع الأمثل والأفضل • الثقافة وحدها هي التى تشكل القيم التى يجب أن تضبط سلوك الأمة ، وترسى قواعد التعامل فيما بين الأفراد ، وتبصر الانسان بما له من حق وما عليه من واجب ، وتكون الذوق العام وحسن الآداب •

• الثقافة وحدها هي التى تضيء العقل ، لتحرك الطاقة البناءة في الانسان • هي التى تملأ القلب بدفء المودة ، وتعبر النفس بحب العمل ، وتجعل من الوجدان قوة واعية مبدعة ، وهي التى تجعل للانسان سلطانا على الطبيعة ، اذ يفهم قوانينها ، وحركة التاريخ ، فتتمكن قبضته على المصير ليتمكن من صناعة حاضر أجمل ، ومستقبل أروع •

« المجتمع الجاهل لا ينشئ حضارة ولا يخلق تقدما ، بل يتساقط في مهاوى الجهل حتى يندثر • والذى لا يملك نورا في القلب يعجز عن اضائة شمعة • وشمعة واحدة تنجذب بنورها كل ظلمات الليل ، فما تقوى الظلمات على أن تطمس شعاعا مهما يكن ضئيلا ! •

انها ثورة التنوير التى جسدها الشرقاوى في كل كتاباته • فمثلا في مسرحية « الفتى مهرا » نجد أن المثقف الذى يتبع طريقا ثوريا يجب أن يلتزم هذا الطريق ويصر عليه والا انهيار وتحطم • فمهرا كرجل مفكر مثقف مكافح ينوء كاهله تحت ضغوط متزايدة وفي ظروف قاسية ، يتصور ان تنازلات معينة يمكن أن تخدم القضية التى يدافع عنها ، واذ بهنده التنازلات نفسها تحطمه وتقضى عليه وعلى الأفكار التى يدافع عنها وعن كل الظروف التى يمثلها • فالفكر لا يتجزأ ولا يقبل أية تنازلات ، ان أى تنازل مهما كان ضئيلا سيقضى تماما على البنيان الفكرى الذى يحاول اقامته في عقول الناس وقلوبهم •

والفتى مهراى رءل بسط ىمنى أن ىكون أءء مئقى عصرة الرواء . ترك القرى الى الأزهر لكنه عاد إليها فوءء أن أمىر الناحىة قء اغتصب الأرض التى كان ىعش عليها أهلها . ومن ءلال هءا الظلم الذى لمسء هو نفسه واءراكه لءقائى ءىاته فى عصرة استطاع أن ىلتقى بمظلومىن آءرىن مثله وكونوا ءماعة الفتوى التى ءمى ءقالىء ءماعات الفتوى القءىمة المءروفة فى ءارىء العربى ومباءئها ءمافة المظلوم والءفاع عن العءل بءء السىف وأنه لا طاعة لءاكم ظالم . ومع مرور الأيام أصف مهران رئىسا لهءه ءماعة وءلقت أءلامه فى العءل بأءلام الفلاءىن ، وءءولء الى ءماعة من ءىش الذى ىملكه الفلاءون فى مواءة ءماعة الأمراء ، واصطءموا بالأمىر وكان رءلا ءاهىة استطاع أن ىصطنع منهم بعضهم ووءء مهران نفسه مضطرا للءفاع عن وءءة ءماعة . وكان الأمىر طمع أن ىتولى هو الملك معءما على ءءار . وفى الوقت نفسه استطاع الأمىر أن ىوءه ضربءه الى ءماعة الفتىان وءىل لمهران لبعض الوقت أنه ىستطىع أن ىءءع الأمىر وبءأ ىئنازل عن بعض أفكاره وقىمه مصورا أن هءا المصلءة القضىة التى ىءافع عنها ، لكن الأمىر استطاع أن ىوقع به وىشوءه أمام الناس . وفى ساءة الءطر لم ىءء مهران من ىمشى وراه لأن الأمىر كان قء شوؤه بأءر من وسىلة . لءلك عئءما استرء مهران ءورىءه وعاء الى ءنزامه القءىم وءء نفسه وءىءا ، وكان عىبه أن ىكافء من أءل الءلصاق بالءماهىر من ءىءىء .

والءط ءئورى ءئوىرى فى ءئاباء الشرقاوى ىمئل فى ءءوءة السلوكىة للقاءء ءىن ىءافع بكل امكاناته عن القىم التى ءنزم بها أمام ءمابهىر . وهءا الءفاع بأءء صورا مءءلفة ومواقف مءءءة وقطاعات مءنوعة . أنه الءفاع عن ءق الانسان فى ءىاة العاءلة بءاكىء قءرة الانسان على أن ىصنع لنفسه الواقع الأفضل ، وأن ىوضء مأساءه فى ءلال صراعه مع هءه الظروف ، معءما على اىمان عمىق بقءرة الطاقة الانسانىة على أن ىصنع المعءزة وأن ىمئل المصىر مهما كانت الظروف . ىقول مهران فى هءا :

« ان هءا اللىل . . كل اللىل لا ىقوى على طمس شعاع ءافء من ضوء شمعة » .

وهو نفس ءعبىر الذى اسءءءمه الشرقاوى فى مقالءه الآءرة عن «ءءقافة والسىاسة» والذى اسءءءءنا به كءلىل عملى على الاءساق الفكرى الذى ىمئل به الشرقاوى فى كل ءئاباءه . وءنءهى المسرءة والفتى مهران ىقول :

« نحن الذين يموت أفضلنا ليحيا الآخرون بلا دموع . نحن الذين نخوض معركة المصير بلا دروع ضد اللصوص الدارعين . نحن الذين بلا خوذ . نحن الذين صدورهم كظهورهم مكشوفة للطاعنين . نحن الذين لم ينعكس وهج على جباهنا وعروقنا ، بالرغم من هذا يوجهها لهب الشوق للمستقبل . هو ذلك ، أن تكن نحن خسرنا جولة اليوم فما زال لدينا كل ما يأتي من الأيام بعد . لا يزال الدهر كله ملكنا » .

وعندما عرضت مسرحية « الفتى مهران » لأول مرة صاحبها حملة عنيفة بأقلام نقاد غديدين رأوا فيها عملا فنيًا معاديا للثورة وللنظام القائم . وكان أهم ما كتبه فيها قول محمود أمين العالم في مجلة « المصور » بتاريخ ٢١ يناير ١٩٦٦ :

« والمسرحية كما نرى ليست مجرد تسجيل تاريخي لما كان من ظلم المالك ومقاومة الفلاحين ومساومة بعض الثوار في ذلك العصر ، وإنما هي كما أشرنا من قبل تعبير رمزي عن أحداث واقعتا الاجتماعى والسياسى . والمسرحية فى الحقيقة تعبر عن مرحلة من حياة المجتمع سادت فيها الاتجاهات الادارية وانتعشت العناصر المتخلفة وعانت الديمقراطية فى التطبيق الاجتماعى .

« والمسرحية كذلك قد تعرض لبعض القيم بالنقد والتجريح والتشريح ، وقد تحذر من التلاقي والتهاون بين بعض القوى الاجتماعية ، وقد تحذر كذلك من التحالف والمساومة مع قوى العدوان الخارجى ، وهى تعبر عن سخط مشروع من عزلة القادة عن الجماهير . والمسرحية زاهرة بكثير من الايحاءات ، والايحاءات التى قد تصلح كنايةات عن أشياء محددة .

« وعلى الرغم من أن المسرحية تفرق فى أحداثها بين نوعين من الحروب، حرب الغزو والنهب وحرب التحرير الوطنى . الحرب الأولى هى غزوة السند والحرب الثانية هى مقاومة التتار ومواجهتهم ، الا أنها فى بعض تعابرها تدين الحرب بشكل عام ومطلق ، بحيث يكاد يختلط المعنيان فى وجدان المشاهدين ، فيخرجون بادانة الحرب عامة . فنسمع بين فصول المسرحية من يتساءل : ماذا يعنى ؟ ماذا يقصد بحرب السند ؟!

« والمسرحية تغمز وتلمز بهؤلاء الذين يصنعون جماعات مع جيش الأمير . والمسرحية بهذا قد توحى ببعض الايحاءات التى تبذر بذور التشكك والريبة فى أن اللقاء الثورى يتم فى بلادنا بين مختلف القوى الاجتماعية المؤمنة بالتقدم والاشتراكية . فعندما يقول عوض وهو الشخصية التى تخون مبادئ الفتوة : (يا رفاقى) يرد عليه أسامة : (لم نعد بعد رفاقك) . وحين يشرح له عوض القضية يرد عليه وائل متسائلا فى

تشكك وريبة : (وتصفى كل شيء ؟ الجماعات وتاريخ الفتوة ؟ وكفاح الناس من أجل العدالة ، وأمانى المساكين ، وأحلام السنين ؟) .
« مثل هذه الكلمات التى يقولها وأثل تثير هذه الإيحاءات التى اشترت إليها وقد تبذر البذور السامة فى حقول اللقاء الثورى » .

من التحليل السابق لمحمود أمين العالم يتأكد لدينا أنه قرأ فى مأساة « الفتى مهران » التى جرت حوادثها أيام السلطان الفورى ملامح مصر والمجتمع المصرى فى عهد الثورة ، ورأى فيها أيضا رموزا وكنائيات تدل على ضيق الكاتب بيمجرى الحرب التحريرية التى تقوم بها مصر ، وضيقه بحل جماعات « الرفاق » وتشككه فى حدوث اللقاء الثورى بين مختلف القوى الاجتماعية المؤمنة بالتقدم والاشتراكية .

هذه الضجة السياسية التى أثارتها واحدة من مسرحيات عبد الرحمن الشرقاوى فى عقد الستينيات الملتهم ، تثبت بالليل العملى الى أى مدى كان الشرقاوى منغمسا فى الكفاح من أجل الفكر الحضارى والتنوير الشامل على المستوى السياسى على الرغم من أنه لم يكتب فى السياسة بأسلوب تقريرى مباشر . أنه لم يهرب من السياسة الى الثقافة كما يدعى البعض ، ذلك أن السياسة المعاصرة بمفهومها العلمى الحضارى جزء لا يتجزأ من الثقافة الشاملة للأمة . وبالتالي فالثقافة هى الأصل فى حين أن السياسة هى الفرع . وقد فضل الشرقاوى أن يتعامل مع الأصل لبنائه ودوامه وعدم خضوعه لمتغيرات الفرع الطارئة والمؤقتة . يقول عن الحضارة المصرية القديمة بصفتها أول حضارة ناضجة متبلورة متقدمة عرفها الانسان :

« وما أقامت مصر أول وأعظم حضارة فى التاريخ القديم ، الا لأن المصريين القدماء كانوا مثقفين ومتقدمين فى كل ألوان المعرفة . اتقنوا الرياضة والهندسة والطب والفلك والآداب والموسيقى وصناعة التماثيل والرسوم ، وسائر ألوان العلوم والفنون » .

« وقد ازدهرت الحضارة الاسلامية والعربية ، حين استطاع الأوائل من السلف الصالح - بهدى من القرآن الكريم - أن يقتحموا آفاق المعارف ويستوعبوها ، وأن يتقنوا العلوم والفنون والآداب ، فقهروا المجهول ، وأمسكوا بأيديهم أزمة المصير باذن الله » .

« استطاع الفكر الاسلامى الفتى أن يكشف قوانين الطبيعة والحياة ، وأن ينشئ العالم الفاضل على دعائم من تعاليم الاسلام . وفى ظل ظليل من قيم الدين القيم . ومن تلك الثقافة الاسلامية والعربية ، تفجرت على

قسوة الحياة يتابع التراحم والحب والبر والاحسان . ومن جلال التعاليم
الاسلامية خرجت مبادئ الفتوة ، والنجدة ، والفروسية ، والاحترام
المتبادل . حتى لقد شكلت مبادئ الاسلام فى اوروبا العصور الوسطى
انبل ما فى تقاليد الفروسية الأوروبية من احترام للمرأة ، ومساعدة
للضعيف ، واكبار للشيوخ ، ومساعدة للفقراء .

ويوضح الشرقاوى أن الثقافة والحضارة هما وجهان لعملة واحدة
هى الحياة الانسانية الراقية الكريمة . واذا غابت الثقافة وتوارت فلا بد
أن تسود الهمجية والتعصب والجهل والتدهور والانحلال ، والامة التى
تسعى الى ازدهار ثقافتها على كل المستويات ، فانها تصبح مهددة بالاندثار .
وكان من أهم أسباب ازدهار الحضارة الاسلامية والعربية أن الثقافة كانت
زادا يوميا للناس سواء على مستوى الفكر أو مستوى السلوك . وعلى هذا
الأساس قامت المجتمعات الفاضلة ، التى يلتزم كل أفرادها مكارم الأخلاق،
وتسودها القيم الشريفة ، فاذا كل الأفراد رحماء بينهم ، كلهم يعمل ،
وكلهم يساعد أخاه ، وكلهم يضيف الى الأمة عطاء وثراء ، فاذا بالتقوى
هى التى تحكم علاقات الناس ، واذا بكل أفراد المجتمع نماذج رائعة من
الدوق المصفى ، واذا هم جميعا يتمتعون بزينه الحياة الدنيا ، والطيبات
من الرزق التى أحلها الله لعباده ، يأكلون أشهى الطعام ، ويلبسون أنظف
الثياب ، ولكل منهم بيت يسكن فيه الى دفة الحب وسكينة الأمن ، ولكل
منهم دابة تحمله الى حيث يريد ، حيث طرقات الحياة جميلة لا يفسدها
ضجيج ولا زحام ، ولا تخنق الأنفاس فيها غازات سامة بل تعبق بعطر
البساتين والحدائق ، وتستلقي عليها ظلال الأشجار ، وتضوع فيها الأنسام
يهددها شدو الطير . الطير ، والزهر ، والأنغام ، والسكينة ، وجلال
المودات ، والمتاع الحلال .

هذه الصورة المشرقة التى يرسمها عبد الرحمن الشرقاوى بقلم
الشاعر ، يجسد بها مفهومه الملموس للحضارة الانسانية ، فهى تكشف
الروعة التى كانت تنبض بها المجتمعات العربية والاسلامية حين كانت
تتألف من أفراد مثقفين ؛ لقد أقامت بنيانها على الثقافة فازدهرت وأترفت،
حتى لقد كان بعض حكام المسلمين لا يجدون مصارف للزكاة ، فليس فى
الامة فقراء أو مساكين أو أبناء سبيل يستحقون أموال الزكاة . فكان من
أمرء المؤمنين من ينفق هذه الأموال على التعليم والتثقيف حتى لم يعد فى
الامة من لم ينل حظه الوافر من التعليم والثقافة ذكر أو أنثى ، فأنفقوا
هذه الأموال على تزويج الشباب ، ومنحهم رواتب ومسكن صالحة .
وما فرق أمرء المؤمنين فى ذلك بين المسلمين من الشباب وغير المسلمين .
يتساءل الشرقاوى :

ويرى الشرقاوى أن الذوق العام من أهم المظاهر الملموسة لثقافة الأمة على مستواها السلوكى اليومى . فإذا كان المظهر فاسدا فلا بد أنه يعبر عن جوهر فاسد بالقدر نفسه . • يوجه الشرقاوى نظرنا الى ظاهرة اعتدنا على وجودها برغم خطورتها المتزايدة فيقول :

وربما كان هذا السبب في لجوء الشقاوى الى الشخصيات التاريخية المحيية في مسرحياته حتى يجسد مفاهيمه الفكرية والحضارية التى لم يجد من الشخصيات المعاصرة من يقوم بهذه المهمة الفنية الدرامية . وهو يتناول المضمون الملحمى بقدر ما يسمح المسرح . انها عملية صب الأفكار في الحروف وتمكين هذه الحروف أن تغير من سعة الفكر وأبعادها . والمسرح عند الشقاوى وسيط ممتاز ومؤثر لنقل الافكار للحياة ، ولذلك لا يهتم بالنسيلية بقدر ما يهتم بتوصيل افكاره الى جمهوره ، على أن يتوفر في العمل الفني نوع من الصلة والجاذبية والتفاعل مع أفراد الجمهور مما يحملهم على متابعة المسرحية واستيعابها في الوقت نفسه .

10

مضاعفة مقاومته . هنا كانت الفائدة العملية لواقعيته . فهو يعلم أن ظروف بلده تحتاج الى عمل جديد وهو لهذا يحشد القوى الثقافية الصاعدة كما تتمثل في الطلبة والطالبات للقيام بمثل هذا العمل . كان هؤلاء على استعداد للتضحية من أجل الثورة لكنهم كانوا في الوقت نفسه في حاجة الى توجيه وقيادة جاسر . وبذلك تفاعلت قدرته الادارية مع طاقتهم الثورية الثقافية .

ولم يكن جاسر يمثل هذا الجفاف الذي قد نطنه لأول وهلة من هذا التحليل . فقد كان قلبه متفتحاً لحب الحياة والناس ، بدليل أنه يقع في حب جميلة . لكن ضعفه الحقيقي كان يكمن في قصور نظراته الفكرية والثقافية الى ظروف عصره ومجتمعه . كان يظن مثلاً أنه قادر على انقاذ جميلة في مواجهة جيروت العدو . أما جميلة الطالبة البسيطة فقد جسد الشرقاوى من خلالها مفهومه للأسلوب الذي يصنع به المثقف الثورى . فالظروف السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد يمكن أن تصنع من انسان عادى جداً مناضلاً ثورياً رائداً . فلا توجد طينة للكفاح وأخرى للحياة العادية ، ولذلك استطاعت جميلة أن تغير الظروف بكشفها عن الطاقة الثورية في الانسان العادى عندما تواجه الظروف القاسية التي تريد أن تعلقه على مشنقة واقعه المرير فاذ به ينطلق بطاقته الضخمة متحملاً كل أنواع العذاب ، ومحولاً أحلامه وأفكاره الى سلوك وواقع .

وفي مسرحية « الحسين ثائراً » يبرز الرجل الثائر الذي يمنعه فكره ، وثقافته ومنطقه من تقبل المظالم التي تقع أمامه ، ويسعى الى الدفاع عنها بقيمه وأفكاره ومثله العليا دون أن يستعين بسلاح خصمه ، واذ بهذه القيم والمثل العليا ذاتها تؤدي الى تحطيمه وقتله ظليماً باسم القضية التي يدافع عنها ، أى أن خصومه ، أعداء هذه القضية ، يقتلونه باسم الدفاع عنها . فهو كأي ثائر حر مؤمن بأفكاره وقيمه يقتله الفاشيون باسم الدفاع عن الحرية في عصر من عصور التزييف الكبرى . ان اختلاف الراى بين المثقفين الأصلاء لا يمكن أن يؤدي الى استخدام السلاح واهدار الأرواح ، لكن الذي حدث أن الحسين دافع عن القيم الإسلامية كما استوعبها وأدركها فاذ بأعدائه يقتلونه باسم الاسلام في احدى مراحل فتوة الاسلام .

أما مسرحية « الأسير » فتجسد معركة الشعب المصرى ضد الغزو الفرنسى بقيادة لويس التاسع . كان الشعب يعانى من حكم الأجنبي ومن الضياع الفكرى ومن التمزق السياسى فى السلطة العليا ، ومن كل الاحتمالات المترتبة على هذا الضياع والاضطهادات التي يعكسها هذا التمزق . هنا تكمن روح الشعب كالنار تحت الرماد ، انها - فى نظر الشرقاوى - يمكن أن تخبو لكنها لا يمكن أن تنطفئ . ولذلك استطاع

الشعب - الذى كان أسيرا لمظالم كثيرة - أن يصعد أمام الغزو الأجنبى ، وأن يحول جلاده وغازيه الى أسير ، وأن ينتفض بكل طاقاته الفكرية والمادية ليتولى مسئولية مصيره . فإذا بالأمراء المتناحرين على السلطة يقعون أسرى الخوف لتحرك هذا الشعب ، واذا بالملك القديس لويس التاسع بكل هيلمانه ونفوذه يقع أسيرا لجماعة من الفلاحين البسطاء فى المنصورة ، جماعة تتمكن من وضع نهاية للحرب وفرض السلام على أعداء السلام .

وكعادة عبد الرحمن الشرقاوى فى الرجوع الى التاريخ لتجسيد قيمه الفكرية ، فإن أحداث مسرحية « سانت كاترين » تقع فى عصر مصر الرومانية . كانت سانت كاترين إحدى غانيات الاسكندرية بل واحدة ملكات الغواية فيها ، وانتهت الى قديسة خلال اكتشافها لجوهرها الحقيقى ، ومسئوليتها الأخلاقية أمام المحتلين الذين كانوا يملكون كل شيء . ومن خلال التصاقها بحكم الأصل بفقراء المصريين ، واكتشافها بحكم الوظيفة الجبروت الوحشى الذى تجسد فى وجود غزاة مصر ، راعها ألوان الاضطهاد البشع ضد شعبها الذى هى منه . خبرت أفحش أنواع الترف والاستمتاع مع عشاقها من جلادى أهلها ، لكنها استيقظت يوما بعد يوم لتدرك أبعاد الكابوس الذى يعيشه أهلها . ومع استيعابها لكل حقائق عصرها بدأت تقود المقاومة واستعذبت أن تكون شهيدة كبنى وطنها بدلا من أن يجرفها الضياع الفكرى والتمزق بين حياتها الداعرة فى أحضان أهلها والتعذيب الهمجى الذى يلقاه أهلها فى سبيل عقيدة آمنوا بها ومثل وقيم قرروا للتضحية من أجلها مهما كان الثمن .

هكذا كان تراثنا مرصعا بهذه المواقف المتألثة الزاخرة بالقيم والمثل العليا . كانت الثقافة والفكر عند هؤلاء الأبطال سلوكا ومعاناة حتى لو أدى الأمر الى دفع الحياة ثمنا لها . لكننا الآن ونحن فى الربع الأخير من القرن العشرين لم نرتفع الى مستوى مثل هذه المواقف الخالدة والشخصيات الملحمية التى سبقتنا بمئات أو آلاف السنين ، ذلك أن الثقافة أصبحت مجرد زخرف خارجى مزيف عند الناس . وهذا - فى نظر الشارقاوى - موطن الداء . يتساءل :

« لماذا لا تحقق خطط التنمية أهدافها فى بلادنا الاسلامية والعربية ؟ وسائر البلاد النامية ؟! ولماذا لا يحدث هذا فى الخطط الاقتصادية فى البلاد المتقدمة ؟! نحن أقل ذكاء ؟! لا . . . حتى الأعداء لم يزعموا هذا . نحن أكثر رفضا لما تأتى به الحكومات ؟ كلا . . . بل ربما كنا أكثر امتثالا للقوانين والقرارات . . . أو نحن بالقليل مثلهم ! ولكننا مع الأسف أقل حظا من الثقافة والتعليم وهنا تكمن العلة ، وهى علة تولد الشقاء الناطح بقرنيه ! إن تلك المجتمعات المتقدمة التى تنجح فيها الخطط الاجتماعية

والاقتصادية قد تطهرت من الأمية ، ثم ان الثقافة زاد وغذاء يومي لكل مواطن فيها . فهو يقرأ روائع الأدب ويطلع على منجزات العلم ويتفهمها ويمتدح حسه وعقله . يربى ذوقه بالفنون المختلفة من تشكيلية وتعبيرية . لهذا يحرص على نظافة بدنه وبلده وبيته . لهذا يوفر السكنية لغيره ولا يسمم الجو حوله بالضوضاء والغازات السامة التي تنفثها أدوات النقل .

ثم يؤكد الشرفاوى أن القوانين الصارمة التي تسن لضبط قواعد السلوك وعقاب المنحرفين والشواذ ، لن تكون مؤثرة - ناهيك عن كونها صارمة - في شعب لم تر عينه نور الثقافة التي تعد الشرط الأساسى للتحضر . ان القوانين عند الشعوب المتحضرة تكمن داخل الأفراد ولا تفرض عليهم من الخارج ، ولذلك يسود الذوق العام والسلوك الانسانى ، ويتراحم الناس ، ويفسح القوي للضعيف ، ولا يتركون شيخا أو عجوزا يتزاحم في وسائل المواصلات . ولهذا ينظمون في صفوف ولا يحاول أحد أن يدفع الآخر أو يستولى على مكانه . على هذه الأشياء الصغيرة يعلق الشرفاوى بقوله :

« كل هذه الأشياء الصغيرة التي هي علامة التحضر والتي تنبع من حسن الذوق ، كلها تتوافر حين تشيع الثقافة . ولكن المجتمعات التي يقل نصيب الفرد فيها من الثقافة تفقد هذا جميعا ؟ ثم كيف نبني المجتمع الفاضل أو الأمل الذي تخطط له السياسة اذا كان الأفراد الذين سينشئون هذا المجتمع قدرا من الوعي يؤهلهم للنهوض بواجبهم في صياغة عالم جدير بأن يحيا فيه الانسان ؟ »

هنا يكمن السر في عدم قدرة كل النداءات والمواعظ على اقناع الناس بأن موارد الدولة ستعجز عن مواجهة احتياجات الأفراد أن ظلت الزيادة في عدد السكان تطرد على النحو المخيف الذي نشهده . ذلك أن أفراد هذه الأمة لو كانوا يتمتعون بالقدر الواجب واللازم من الثقافة لما عجزت النداءات والمواعظ المتلاحقة عن الاقتناع ، ولما احتاج الأمر أصلا الى موعظة أو نداء . ذلك أن العقل المثقف يخطط لصاحبه ولا يزج به في مآزق انجاب أكثر ممن يستطيع أن يعول . ثم ان العقل المثقف يمتاز بالنظرة الشاملة ، فهو يحسب حساب المستقبل ، ويدرك قوانين الحياة ويدرك أن كل زيادة في السكان لا تحتملها الموارد انما تعنى قصورا في الخدمات والطعام نفسه ، وتعنى الاندفاع الى هاوية بلا قرار .

ويعبر عبد الرحمن الشرفاوى عن دهشته لحطاب جاءه من قارىء يلومه فيه دعوته الى تحديد النسل ، وينكر عليه أن يرجع هذه الزيادة

إلى الجهل أو نقص الثقافة ، وفقدان الثقافة الدينية ، ثم ينكر أن الامام الغزالي أفتى بأن تحديد النسل غير منهي عنه . لكن الشرقاوى بمنتهى الموضوعية الهادئة يرد على القارئ فيقول :

« أما أن زيادة السكان على نحو لا تحتمله موارد الدولة وطاقاتها ترجع الى شيوع الأمية وإلى التخلف الثقافي فهذا ثابت بالاستقراء العلمي . فلتنظر دول العالم المتقدم والعالم النامي . في العالم المتقدم حيث تضيء الثقافة عقول الناس وحيث لا أمية بعد ، لا تنجب الأسرة على الرغم من الغنى أكثر من طفلين . أما في العالم النامي حيث تشيع الأمية والتخلف والقصور الثقافي فالأسرة تنجب عشرة أطفال أو يزيدون .

« وحيث يتناسب عدد السكان مع الموارد والدخل يتحقق الرخاء والتقدم . والنسبة تطرد . وهذه حقائق علمية موضوعية لا حيلة ولا مجال للاجتهاد . أما أن ينكر أحد قول الامام الغزالي فأنا أحيله الى الجزء الثاني من كتاب « احياء علوم الدين » صفحة ٥٣ . ولعل السيد القارئ قد خلط بين الاجهاض وبين الامتناع عن الحمل . فالاجهاض منهي عنه الا لضرورة كاتقاذ حياة الأم . والمحظور تبجيحه الضرورة . فالجنين نفس والاجهاض قتل للنفس ! »

« وأنا ما تحدثت عن الاجهاض ولكني كنت أتحدث عن الامتناع عن الحمل وهي غير منهي عنه في حالات ذكرها الامام الغزالي مثل : استبقاء جمال المرأة وسمتها ، أي المحافظة على جمالها وقوامها لدوام التمتع واستبقاء حياتها خوفا من خطر الطلق . هذه حالة ذكرها الامام الغزالي . وحتى حرص المرأة على جمالها في رأى الغزالي وحسن قوامها يبيع الامتناع عن الحمل . أما الحالة الثانية فهي : « الخوف من كثرة المخرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة على التمسك في الكسب ودخول مداخل السوء » . وهذا كلام واضح لا يحتاج الى تفسير » .

واذا كان اهتمام الشرقاوى بالثقافة كأساس لكل محاولات التحضر ، يصل الى هذه الدرجة من العناية والتركيز ، فلا بد أن نتوقع أن يكون اهتمامه باللغة القومية ماثلا بصفتها الوعاء الطبيعي الذي تتشكل فيه ثقافتنا القومية . وهنا يواكب الشرقاوى أحدث مدارس اللغويات وفقه اللغة في عالمنا المعاصر ، وهي المدارس التي تجعل من الثقافة واللغة وجهين لعملة واحدة هي الفكر الانساني الحقيقي . ذلك أن العجز عن حسن استعمال اللغة بصفتها أسمى أدوات التعبير عن الثقافة ، هذا العجز لا ينفصل عن ضعف المعرفة ونقص الثقافة في بلادنا لأنه نتيجة طبيعية حتمية لهما .

ويضرب الشرقاوى المثل بالدرك الذى بلغه استخدامنا للغتنا فيقول
ان الخطأ فى اللغة العربية أصبح يمس نصوص التشريعات والقوانين .
فقد حدثه أستاذ من أساتذة القانون عن اضطرابه الى تدريس نصوص
قانون تفسيد الأخطاء اللغوية وتغير معانيه . وتجرب هذه الأخطاء بالضرورة
القضاة الذين يطبقون هذا القانون الى الخطأ ، لأن القضاة يلتزمون بتنفيذ
نصوص القانون كما أوردها المشرع . ولذلك فالنص القانوني يجب أن
يكون صحيح اللغة ، تأتي فيه الألفاظ على قدر المعاني فصيحاً مبيناً ،
فلا يدع مجالاً لسوء التأويل ، أو الخطأ فى التطبيق . وقبل أجيال التدهور
الثقافى كانت النصوص القانونية والأحكام القضائية وكتابات الأساتذة
والشراح والفقهاء والمجتهدين ومرافعات المحامين صوراً جميلة من فصاحة
البيان العربى .

ويرى الشرقاوى أن الأمر خطير جليل فيما يتصل بمستقبل الثقافة
أو اللغة أو الحضارة على حد سواء . ذلك أنه عندما يصل بنا القصور
الثقافى الى إهدار اللغة العربية بحيث يغير الخطأ معانى العبارات ، فالأمر
إذن يحتاج الى استنفار لنقد اللغة من العائنين بها أياً ما تكن مواقعهم .
وهم لسوء الحظ من الذين يخاطبون الجماهير من المنابر أو من أجهزة
الاذاعة والتلفزيون وغيرها من أدوات النشر أو من الذين بأيديهم مقاليد
الأمر . ويستشهد الشرقاوى بشخصية وموقف من تراثنا الحضارى
المجيد كى يدل على مدى التدهور الذى أصاب ثقافتنا فيقول :

« كان الامام الشافعى رضى الله عنه يشترط فيمن يلى أمراً من الأمور
أو فمن يخاطب الناس أن يتقن اللغة العربية وأن يحفظ الأشعار القديمة
الى جانب حفظ القرآن والحديث وآثار السلف . وكان يحذر من الخطأ
فى اللغة لكيلا تفسد الحياة . وخلال مرضه عاده أحد الزوار فقال له :
قوى الله ضعفك ، فابتسم الامام الشافعى فى أسى واشفاق على ما أصاب
اللغة العربية وقال لزارئه : « تريد أن تدعوا لى بالشفاء ولكنك تقول
قوى الله ضعفك وهذا دعاء على لى . أفلا قلت قوى الله عافيتك أو أذهب
الله ضعفك أو أضعف الله ضعفك » .

لكن المأساة فى عصرنا هذا تبلغ قمتها عندما يجد المفكرون والمثقفون
من أمثال عبد الرحمن الشرقاوى أنفسهم مضطرين الى الدفاع عن أهمية
الثقافة وضرورتها الحضارية ، فى حين أن وجودها أصبح كالبهديات التى
لا تحتاج الى برهان أو تأكيد . فنحن عندما ندافع عن الثقافة وضرورتها
للعقل والروح والوجدان ، فكأنما ندافع عن ضرورة الهواء والماء والطعام
لاستمرار حياة الانسان . كلها أمور مفروغ منها ، لكن التخلف الفكرى
والثقافى الذى نعيشه ، يضطرننا فى كثير من الأحيان الى التدليس على

البيدهيات التي ينظر اليها الكثيرون على أنها مجرد أمور ثانوية يمكن تجاهلها والتفاضي عنها ، وذلك لتفاهتهم الراسخة بأنهم يعيشون ليأكلوا وليس العكس .

من هنا كان احساس الكآبة والاحباط الذي يجتاح الشرقاوى . لاضطراره الى تبرير الاهتمام بالثقافة ، فى حين أن الثقافة ليست أمن حل العقل فحسب بل قوام الانسان ودعامة التحضر وقوته الدافعة وهى عصب التقدم . انها فن صياغة الفرد الذى يبنى المجتمع . وكل بناء سياسى أو اقتصادى على غير أساس وطيد من الثقافة انما هو بناء عثرى على الرمال . ومن هنا كان اتهمهم الآخرين للشرقاوى بأنه يهرب من الكتابة فى السياسة بالكتابة فى الثقافة ، اتهاما ساذجا يحيل جهلا فاضحا بكل من السيامية والثقافة ، ذلك أن الفكر الانسانى نسيج عضوى متكامل لا يمكن تجزئته وتصنيفه بهذه السذاجة والسطحية . يقول الشرقاوى :

« فلنتأمل ما يدمره فقدان الثقافة الدينية من حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ! أكان من الممكن أن تظهر دعوة للعنف باسم الاسلام لو أن الثقافة الاسلامية كانت هى ما يعمر نفوس الشباب ويضئ عقولهم ؟! أكان من السهل أن تتبدل الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة الى حوار بالرصاص والخنجر واتهام بالكفر واستباحة للأموال والدماء لو أن الثقافة الاسلامية هى ما يصوغ المشاعر والوجدان وبشكل الأفهام ؟ »

« وهذا هو ما تعاني منه كثير من بلادنا العربية والاسلامية - واذن فكفى حديثا عن الفصل بين الثقافة والسياسة والاقتصاد ! كفى !! فلنحتشد جميعا مستنفرين كل طاقاتنا لانقاذ الثقافة واللغة العربية من المحنة ، فيغير هذا تصبح محاولة الاصلاح كالفرس فى أرض ميتة ، وأنى يحيى هذه الله بعد موتها ؟! هو وحده الذى يستطيع باحدى معجزاته أن يحييها وهو على كل شئ قدير . ولكنه تعالى يخلق الأسلوب وقد أمر الله الناس أن يعملوا ولهم قلوب يفقهون بها . أم على قلوب أقفالها ؟! »

هذه هى شهادة عبد الرحمن الشرقاوى على عصره . انه يضع يده على موطن الداء ويوجه كل الأنظار اليه لاستئصاله قبل أن يستشري ويعز الدواء . ان الداء لا يكمن فى أساليبنا السياسية أو اتجاهاتنا الاقتصادية أو تياراتنا الاجتماعية ، فهى كلها أعراض ظاهرة بل وطائرة مؤقتة لداء عضال كامن فى ثقافة هذه الأمة ، ينخر فيها بأسلوب خبيث لا يلمسه البسطاء من الناس بل انهم يتصورون - بمضى الزمن - أنه الوضع

الطبيعى ، ثم يشكون من السلبيات السياسية والمشكلات الاقتصادية والعقبات الاجتماعية ، وهم بذلك يركزون على النتائج غير مدركين للأسباب الحقيقية التى أدت إليها .

ان مهمة تنوير عقول الناس تأتى فى الأهمية قبل أية مهمة قومية أخرى .: ولسنا فى حاجة الى القول بأن الله قد منح الانسان عقلا حتى يكون بمثابة البوصلة التى تهديه سواء السبيل ، فاذا أصابها الصدا فلابد أن تضل السبيل ، وعندئذ يمكن أن نتوقع بروز ظواهر وأمراض اجتماعية وفكرية ، ربما لم تكن تخطر لنا على بال . واذا كنا لا نختلف حول مبدأ : « الوقاية خير من العلاج » ، فان الثقافة الانسانية الراقية الشاملة خير تحصين للناس ضد كل الأمراض السياسية والاقتصادية والاجتماعية . أما اذا تركنا الأمور كى تجرى على ما هى عليه فلن نلوم «لا أنفسنا .

● أحمد بهاء الدين

أحمد بهاء الدين من مفكرينا السياسيين ذوى النظرة الشاملة المتجددة الى متغيرات العصر دون حساسيات أو عقد . فالموضوعية العلمية هى منهجه الحضارى الذى يقيس به المواقف والرجال بصرف النظر عما قد يوجه اليه من تهم باطلة أو ادعاءات كاذبة أو تهديدات مباشرة . ولذلك كان من مميزات فكره السياسى والاجتماعى والاقتصادى والحضارى ، الاتساق والوضوح والعمق نتيجة لمواكبته المستمرة لأحداث عصره ومواقفه، سواء على المستوى المصرى الوطنى أو المستوى العربى القومى أو المستوى العالمى الشامل . ولذلك كانت كتبه ومقالاته بمناسبة أضواء مكثفة فى حركة التنوير العربى المعاصر .

ولعل الاتساق الفكرى عند أحمد بهاء الدين يرجع الى ايمانه العميق بأن حركة التاريخ الحضارى للانسان تشكل سلسلة متتابعة على أساس منطقى حتمى لا تدخل فى نطاقه أية غيبيات أو تهويمات أو صدف عمياء . يقول فى مقدمة كتابه « أيام لها تاريخ » .

« أيها القارىء ! هل عرفت أحدث تعريف للانسان ؟ لقد قيل مرة : أنه حيوان ناطق ، ثم تبين أن الببغاء تنطق . وقيل : أنه حيوان ضاحك ، ثم تبين أن القروود تضحك . وقيل : أنه حيوان عاقل ، ثم تبين أن كل الحيوانات تعقل وإن كان العقل درجات !

« وحار العلماء طويلا : فالانسان كائن حى ، يأكل ويشرب وينام ويعقل كغيره من الحيوانات ، ولكن المؤكد أن هناك شيئا ما يميزه عن الحيوان ، شيئا ارتقى به حتى أصبح هذا السيد الذى يحكم الحيوان

والجماد ويقهر الطبيعة • وأخيرا اهتدى العلماء الى التعريف الدقيق :
الانسان حيوان ذو تاريخ ! مامعنى ذلك ؟ معناه أن الميزة التي يميز الانسان
عن غيره من المخلوقات هي أن كل جيل من البشر يعرف تجارب الجيل
الذي سبقه ويستفيد منها • وأنه بهذه الميزة – وحدها – يتطور • وعلى
العكس من ذلك الحيوان ، فالأسد أو القط أو الكلب الذي كان يعيش
فى الأرض منذ ألف سنة لا يمكن أن يختلف عن سلالته التي نراها اليوم ،
فى الصفات والطباع ونوع الحياة •

« أنت تستطيع اليوم أن تصطاد الفأر الذى تجده فى بيتك بنفس
الطريقة التى كان يتم اصطياده بها منذ زمن قديم • مصيدة وقطعة جبن !
ولو كان فى بيتك عشرة فيران لاستطعت أن تتصيدهما واحدا بعد آخر ،
يوما بعد يوم ، بنفس المصيدة وقطعة الجبن ، ذلك أن الفيران ليس لها
تاريخ ، ولا تستفيد من تجربة • هى لا تعرف أن فى اليوم السابق دخل
الفأر ليأكل الجبن فأغلقت عليه المصيدة ، وهى قد تعرف ولكنها لا تدرك
المغزى ، فلا تتحاشى أبدا قطعة الجبن •

« وعلى العكس من ذلك • الانسان ، انه يعرف ما أصاب أسلافه
بالأمس ، ومنذ مائة سنة ، ومنذ آلاف السنين • فهو قادر على أن يتجنب
زلاتهم ، ويستفيد من تجاربهم ، ويضيف الى اكتشافاتهم • وكل جيل
لا يبدأ من جديد ولكن يضيف الى ما سبق • وهذا هو التقدم •

« على أن الانسان لا يولد وعبرة التاريخ فى جوفه ، ولكنه يتعلم •
فهو لا يستطيع أن يعرف التاريخ الا اذا قرأ • ان كان رجل قانون قرأ
ما سبق اليه فقهاء القانون • وان كان رجل كيمياء تعلم ما وصل اليه
المكتشفون السابقون ، ومن حيث انتهوا يستطيع أن يبدأ • وان كان
مواطننا فانه يتعلم تاريخ وطنه كله ، ويدرك مغزاه ، وسر تطوره ، واتجاه
خطواته • وليس يكفى أن تعرف حوادث التاريخ لكى تحسب أنك قد
تعلمت التاريخ • فالأهم أن تستخلص من هذه الحوادث عبرتها : على أى
شئ تدل ؟ وفى أى طريق يمضى التاريخ ؟ فان ذلك يجعلك تعلم ما سوف
يحدث وما لا يمكن أن يعود ، فيجنيبك أن تكون رجعيًا ، ويحميك من السبر
وراء دعوات براءة فات وقتها • والتاريخ هو الفرق بين الانسان الواعى ،
وغير الواعى • الانسان غير الواعى لا يرى الا قطعة الجبن ، ولكن الانسان
الواعى يرى قطعة الجبن ، ويرى المصيدة ! » •

هذا المنظور العلمى لحركة التاريخ كتبه أحمد بهاء الدين فى عام
١٩٥٤ ولا يزال يحكم منهجه الفكرى حتى الآن • ولذلك توضح كل كتاباته
أن الفرق الأساسى بين الدول المتقدمة فى ركب الحضارة وبين الدول المتخلفة

عنه يكمن في مدى استيعاب حركة التاريخ والاستفادة من دروسها المتتابعة والمتجددة . أما المثل الشائع الذي يقول بأن التاريخ يكرر نفسه فإنه ينطبق على الدول المتخلفة التي تعيش في دوائر مفرغة ومتاهات جانبية . ومن الواضح أن كل المآسى التي حلت بالوطن العربي كانت نتيجة مباشرة لعدم استفادتنا من دروس الماضي ، سواء أكان هذا عجزاً أو تخلفاً أو جهلاً أو غباءً أو تعصّباً أو خيانة . ولذلك يعجب الذي يقوم بتحليل مشكلاتنا ، ذلك أنه سيكتشف أنها نفس المشكلات - تقريباً - التي كنا نعاني منها منذ أجيال عديدة مضت . في حين أن الأحداث من حولنا تجري بسرعة لا مثيل لها . وما كان يحدث في قرن صار يحدث في شهر . وحتى أصحاب أكبر وأكفأ أجهزة التنبؤ والبحث والتحليل ، يلهثون وراء الأحداث ، لا يلتقطون أنفاسهم !

ويستشهد أحمد بهاء الدين من تراثنا بحكاية معاوية ابن أبي سفيان، عندما قال له أحدهم مباحياً بذكائه : أنا ما دخلت في مشكلة ، الا وخرجت منها ! فرد عليه داهية الدهاء قائلاً : أما أنا ، فما دخلت في مشكلة قط . فالذي يشم رائحة المشكلات عن بعد ، ويحلها قبل أن تصل إليه ، خير من الذي تدركه المشكلات ، حتى ولو كان يخرج منها سالماً . يقال هذا الكلام في عهد معاوية في حين نجد العرب في العصر الحديث يقحمون أنفسهم في معارك مفتعلة أو يتورطون في مشكلات من صنع الآخرين ثم تتحول الى قضايا مصيرية بالنسبة لهم تشغلهم عن مسار مستقبلهم الحقيقي . ولهذا يتساءل أحمد بهاء الدين :

« لست أدري كيف يترك « كبار » رجال الدين يكتبون في الصحف أن شهادات الاستثمار حرام ، لأنها نوع من الربا ، دون أن نجد من يرد عليهم ويناقشهم ؟ ان هذه الأمور التي تبدو هينة هي أمور خطيرة جداً ، لأنها تترك في نفوس الشباب والبسطاء رواسب خطيرة .

« لقد قرأت كل فتاوى الخميني - مثلاً - ووجدت أنه يحلل طبقاً للشريعة الإسلامية كل المعاملات المالية المعروفة حالياً ، ولم يحرم الا اليانصيب على أساس أنه قمار . ثم - في حالة إيران أيضاً - وهي تطالب بآلاف ملايين دولاراتها في بنوك أمريكا . هل هناك عاقل يقول انه طبقاً للشريعة الإسلامية على إيران أن تترك ألفين أو ثلاثة آلاف مليون دولار ، هي قيمة الفوائد ، لبنوك روكفلر ومورجان وغيرها ، وتحرم منها الشعب الإيراني ؟ .

« ومن غير المعقول أن تقاس المعاملات البسيطة البدائية ، التي كان الربا فيها يحمل معنى استغلال المحتاج ، والحصول على مال دون عمل ،

بمعالم اليوم الشديد التعقيد في مؤسساته وعلاقاته الاقتصادية ، والتي يوجد فيها - مثلا - شهادات الاستثمار التي هي تشجيع للفرد على الادخار . ان تجميع المال هو مفتاح أى تقدم أو إنتاج أو رفع لمستوى الناس ، وحتى الآن لا توجد طريقة لتجميع المال سوى الادخار فى البنوك وفى السندات ، وتحديد جائزة لهذا الادخار » .

وهذا المنهج الفكرى المستنير يمتد ليشمل نظرة أحمد بهاء الدين الاقتصادية الى كل أمور الإنتاج والاستهلاك والعمالة . انه يرى مثلا أن ثروة مصر الكبرى ، هي ثروتها البشرية . انها حقيقة لا يختلف عليها اثنان من أهل الاقتصاد ، ومع ذلك فنحن - دولة وشعبا - لا نناقش الا أرقام الفدادين والمصانع والاعتمادات بالملايين ، فى حين أن العالم يعرف شيئا اسمه « الاستثمار البشرى » ، وهو جعل الانسان أكثر إنتاجية . لكننا جعلنا مصر بلدا من غير المنتجين لأننا لم ندرك بعد أن الصراع الاقتصادى العالمى محوره تخفيض نفقات الإنتاج ، وأهم وسائله رفع إنتاجية الفرد ، وعدم وجود الذى يقبض ولا ينتج . فالفلاح بقليل من الارشاد يمكن أن يضاعف إنتاجه بأسرع وأرخص من مضاعفة الأرض نفسها ، والعامل بالتدريب المهنى المكثف يمكن أن يضاعف إنتاجه دون شراء آلات جديدة . كذلك فإن البحث العلمى فى توفير الماء وتنويع المحاصيل وتجديد الصناعة الموجودة فعلا يحدث نفس الأثر .

وهذا يقتضى أشياء كثيرة أولها أن نأخذ أنفسنا بالشدة ، أو تأخذنا القيادة بالشدة ، ولا نستطيع القيادة ذلك الا اذا سبقتنا بالقدوة . فالقيادة الحقيقية هي القدوة الحسنة ، أما دولة الكسل والمظاهر والشكليات فانيها لا يمكن أن تلهم الناس . لقد نشرنا بين مواطنينا روحا من التواكل، وانتظار الفرج من الخارج سواء على شكل مال أو معونة أو نجدة ، أى أن الحل لابد أن يأتي من الخارج ، ذلك أننا لم نعلم شعبنا أن الحل لن يكون الا اعتمادا على عقولنا وسواعدنا . فى حين أن العامل الكورى - مثلا - صار مطلوبا فى العالم ، وفى مهنة البناء على وجه التحديد ، حتى وصل الى مصر ، بلد العمالة الزائدة والبنائين ، لأنه ببساطة تدرب على أن ينجز فى يوم ما ينجزه غيره فى أيام . كذلك فإن السلع اليابانية اكتسحت أسواق أعرق الدول الصناعية لأن كفاءة العامل اليابانى عالية جدا ، وساعات العمل لا ليهو فيها ولا لعب . أما فى الدول الاشتراكية فإن السجن هو عقاب غير المنتج ، بينما لا ينتظر غير المنتج فى الدول الرأسمالية سوى الجوع والتشرد . لكننا لا نجد فى بلادنا أى عقاب محدد لغير المنتج ، ونظرا لأننا عاجزون عن عقاب الكبير فإن تهديدنا بعقاب الصغير يصير بلا معنى ، وهو لن يصدق مثل هذا التهديد وبالتالي لن يعمل .

ولا يعنى هذا العقاب سوى محاربة الفساد فى كل صوره المباشرة والمستترة . والدول الديمقراطية لا تخجل من الفساد ولا تتستر عليه ، فالطبيعة البشرية فى كل مكان وفى كل زمان قابلة للفساد والافساد ، ومن هنا كانت مواجهته ومطاردته والقضاء عليه حيثما يوجد مهمة قومية ضرورية لآى تقدم حضارى . وهذه الحقيقة الدامغة تدحض ادعاءات الذين يقولون ان محاربة الفساد وتقديم المتهمين الى القضاء ، سوف يؤثر على الانفتاح ، ويزعزع الثقة فى الاقتصاد المصرى ، ويدفع رهوس المال الخاصة والاجنبية الى الهرب ، ويمنع تدفق أموال المصريين العاملين فى الخارج . فمثل هذه الادعاءات الكاذبة تسعى الى قلب الموقف رأسا على عقب ، لأن العكس تماما هو الصحيح . فلم يكن مقصودا بالانفتاح على الاطلاق أن يكون ترخيصا بالفساد ، وخاصة أن المال الاجنبى الذى نرجب به ليس المال المغامر المستغل الذى هجم علينا من قبل فى انفتاح الخديوى اسماعيل وانتهى بخراب مصر ثم احتلالها .

بل ان الشكوى من الذين جاءوا بأموالهم مع الانفتاح كانت منصبة على القلة المفسدة أو الجاهلة أو الجامحة التى جعلت المصالح الخاصة فوق الاستثمار المفيد ، وفتحت الباب لمن يدفع الثمن ، وعملت على اصدار اللوائح والغائثا بسرعة غير مفهومة ، وأعطت هيئة الاستثمارات سلطة تقديرية واسعة حيث تقول القاعدة الشرعية والقانونية : ادرءوا الحدود بالشبهات . وكانت النتيجة فى حالات كثيرة أن المال الاجنبى الجاد الذى جاء مع الانفتاح ذهب مذعورا أو يائسا ولم يعد ولذلك يؤكد أحمد بهاء الدين :

« ان المال المصرى والعربى والاجنبى يتدفق أكثر وأكثر حين يطمئن وحين يشعر أن العدالة تأخذ مجراها ، وأن المنافسة تجرى فى النور لا فى الظلام ، وأمام الناس لا من الأبواب الخلفية ، وأن القوانين واللوائح والقرارات لا تتخذ عن فردية ولا عن هوى ولا عن ارتجال » .

ثم يضرب أحمد بهاء الدين المثل بالأردن وتونس بصفتها أكثر بلدان فى العالم العربى تاخذان بنظام الاقتصاد الحر والرأسمالى ، وأقل البلاد العربية فى الموارد الطبيعية (أى غير بلاد البترول) . ولكن السجائر الاجنبية ممنوعة فى الأردن ، لأن فيها صناعة سجائر وطنية متقدمة ، وفى أكبر فنادقها لا تجد سيجارة اجنبية تباع . وفى تونس ، أكثر من ذلك : فى المرافق السياحية ذاتها - وفى بلد سياحى - لا تجد فى الفنادق الكبرى العالمية ولا فى طائراتها الدولية الا علب الزبد المصنوع فى تونس ، والسكر التونسى المعب ٠٠٠ الخ . يعلق أحمد بهاء الدين على هذا الاتجاه الوطنى والقومى الأصيل فيقول :

« لم يؤد هذا الى تطفيش السياح من « هلاتن » و « شراتن » تونس أو الأردن ، ولم يقلل الاستثمار العربي والأجنبي ، طالما أنه ملزم تحت رقابة الدولة بنظافة الانتاج ، ونظافة الخدمة ، ونظافة البشر . ولم يقل أحد أن هذه سياسة انغلاق ، ولم يتصور أحد أن حماية الرأسمالية الوطنية والصناعة الوطنية جنابة على المستهلك المحلي . انها وطنية اقتصادية لا تقل شرفا عن الوطنية السياسية ، بل ان الوطنية السياسية تحتاج الى سند من الوطنية الاقتصادية . ليس بمعنى انتاج كل شيء من الابرة الى الصاروخ ، فليس كل بلد قادر على ذلك ، ولكنك بقدر ما لديك من انتاج وطني في المجالات التي تستطيعها ، بقدر ما تقايض عليه بانتاج مستورد تحتاج اليه ، وبقدر ما تكون أقوى على مقاومة الضغط السياسي والاقتصادي اذا حدث . فالنلاجة التي تصنع كلها أو حتى بعضها في مصر ، يذهب ثمنها الذي تدفعه الى جيوب مصريين آخرين ، فيزداد الاقتصاد العام قوة ، وتوسع به دائرة العمل الشريف . ولكن النلاجة - الأفخر طبعاً - المستوردة ، يذهب ثمنها الذي تدفعه الى الشركة الأجنبية ، والدولة الأجنبية ، والعالم الأجنبي . هل هناك أبسط وأعدل وأقل من هذا المنطق ؟ »

لكننا اذا تحدثنا عن حماية صناعتنا الوطنية اكفهرت وجوه وارتعشت صدور من الغضب ، وتحدثوا عن عيوب الانغلاق ومزايا الانفتاح الاستهلاكي ، ورددوا نكتة نقل التكنولوجيا باستيراد كل الكماليات التكنولوجية من النلاجة الى الكافيار ، والصحف « طافحة » بأخبار الانتاج المصري المكس من المصانع من نلاجات الى أدوية ، وهجمات على القطاع العام المسكين لأنه لا يكسب ولا ينافس جنرال الكتريك وجنرال موتورز في أناقة انتاجها . ثم يتحدثون عن ضرورة الرقي الى مستوى أهل الاقتصاد الحر في حين أنهم لا يحترمون قوانينه ساعة الجد . فأمريكا تحدد نسبة صادرات اليابان من الأقمشة ، وفرنسا ترفض النبيذ الإيطالي الأرخص ، واليابان « المسكينة الناشئة تضع آلاف القيود أمام البضائع الأجنبية التي تنافس البضائع التي تنتجها » .

ولا يعني هذا أن أحمد بهاء الدين ضد وجود المليونيرات في مصر ، لكنه يحتم أن تكون هذه الملايين من الحلال لا من الحرام . وهو ليس مع الذين يريدون قفل باب الانفتاح ، لكنه مع الذين يريدون الانفتاح الذي يفيد البلد ، ويسر على الناس ، ويجلب لنا خيرات اقتصادية وخبرات فنية جديدة ، لا مع الانفتاح الذي يجلب طعام القنوط والكلاب وقمامة العالم ويبيعها للناس . كذلك لا يساند بهاء الدين من يخافون تدفق المال رأس المال العربي والأجنبي طالما أن هذا المال جاء ليفيد ويستفيد ، استفادة عادلة ومنصفة للطرفين .

وأحمد بهاء الدين من القائلين دائماً وفي كل مكان ، بأن من حق المال العربي ، كأي مال ، أن يحتاط لنفسه بتنوع استثماراته في شتى بلاد العالم وفي مختلف المجالات . ولكن يبقى مع ذلك أن أكثر مجالات الاستثمار أمناً بالنسبة له في المستقبل – وإن لم يكن أكبرها ربحاً في الحاضر هو استثمارها في البلاد العربية ، لا في أوروبا ولا في أمريكا . ولكن لا يكفي أن نحدث المال العربي بالنظريات ، ولا أن نعامله بالعوالم ، وخاصة أن ما ينقص الانفتاح ، ولا يزال ، أن نعد نحن الدراسات ، ونجهز المشروعات العامة والخاصة على المستوى المطلوب ، وأن نعرف كيف نقوم بتسويق هذه المشروعات المتسقة مع مصالحنا وأولوياتنا الاقتصادية تجاه مجموع شعبنا وبلدنا .

وللحقيقة والتاريخ يجب أن نقر بأن الاستثمار العربي في مصر لم ينقطع قط ، ويجب أن نعترف أنه جاءت فترة كانت توضع فيها أمامه العقبات ، وربما من الأجهزة البيروقراطية تحت وطأة شعور خاطئ بأن الانفتاح ستصنع معجزته أموال أوروبا وأمريكا . وقد ظهر أن الاستثمار في فترة الانفتاح كان أكثر من نصفه من المال المصري ، وحوالي ثلثه في المال العربي ، وأن كل « هيصه » أمريكا وأوروبا لا تزيد على ١٠ ٪ فقط . ورغم أننا فرشنا لهم البساط الأحمر في كل طريق . وظهر من بيننا من عادت إليهم « عقدة الخواجة » وأخذوا ينفثون سمومها . ونحن لسنا من الخواجات ولكن على أن لا ننسى حقائق المصالح العالمية التي توجه المال قبل أن توجهه العواطف .

وبهذا التحليل القائم على الفكر الاقتصادي وفلسفته دون التوغل في علومه المتفرعة منه أثبت أحمد بهاء الدين أن القضايا الاقتصادية القومية ليست مجرد مسألة فنية لها خبائرها وأخصائيوها بحيث يجب ألا يناقشها من هو خارج هذه الدائرة . ذلك أن معالجة أو إصلاح وضع اقتصادي بالذات قضية الجميع ومسئولية الدولة كلها . وعلى كل صاحب خبرة شخصية وفكر مستنير أن يشارك في الحوار من أجل الصالح العام في النهاية . وعندما يتم وضع استراتيجية اقتصادية شاملة باشتراك الخبراء والفنيين والاختصاصيين وأصحاب الفكر المستنير ، فإن دور العلوم الاقتصادية يأتي ليضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ .

فمثلاً هناك خطأ شائع يوضحه بهاء الدين بمنتهى الجسـم وهو أن البعض يظن أن مقاومة الفساد تكون بكثرة القوانين واللوائح ، وتعدد جهات الاختصاص ، أي بمزيد من البيروقراطية . والعكس تماماً هو الصحيح ، لأن الاثنين – بعكس ما يبدو للوهلة الأولى – متلازمان ، وكل منهما يستلزم

وجود الآخر . فحين تتزايد القيود البيروقراطية ، واللوائح ، وتتعدد جهات البت في الموضوع الواحد ، وتحتاج كل ورقة الى عشرات التوقعات . وحين تصدر القوانين وتعطى جهة البت « حق التقدير » بشكل واسع فيما يعرض عليها ، يصبح هذا كله من جهة عبثا على العمل ، وعلى الاستيراد والتصدير ، وعلى مشاريع الاستثمار ، ومن جهة أخرى ، يستدعى هذا الوضع ذاته ، الحاجة الى البحث عن « أصحاب النفوذ » سواء لاختصار الاجراءات والاسراع بها ، أو للمساعدة في حكاية « حق التقدير » . الخ .

هذه الصورة المعقدة من مصلحة الذين يريدون استغلال نفوذهم ، في حين أنه عندما تكون القوانين واللوائح قليلة ، حاسمة ، معروفة ، مستقرة ، وحين تكون مراحل البت والموافقة محدودة ، يتحمل فيها صاحب التوقيع المسئولية بشكل واضح دون إيجاد مجال لتوزيع المسئولية بلا مبرر ، وحين يكون حكم القانون مطبقا ، و « السلطة التقديرية » محدودة بدورها ، تنبور سوق كل من لديه رغبة في استغلال نفوذه ، وتنبور سوق الوساطات والحسوبيات ، ويعرف المستثمر طريقه دون حاجة الى مساندة صاحب نفوذ ولا الى غير ذلك من وسائل الفساد والافساد . هنا يوجه بهاء الدين حديثه الى أصحاب النفوذ فيقول :

« البساطة يا سادة البساطة . تنازلوا عن بعض سلطاتكم التقديرية للنصوص الواضحة غير التعسفية . تحملوا مسئولية توقيع كل وظيفة دون حاجة الى حمايتها بعشرة توقعات أخرى . وسيختصر الاستثمار الزمن اختصارا هائلا » .

من هنا كان تركيز بهاء الدين على النتائج السلبية المترتبة على الممارسات البيروقراطية العقيمة والمغرضة . وهو يستشهد بفقرة طريفة وردت في الجزء الثاني من مذكرات هنرى كيسنجر يقول فيها :

« ان البيروقراطية تلجأ دائما الى أسلوب معروف في كل مكان : تقدم للمسئول ثلاثة قرارات يختار من بينها ، منها قراران تنفيذهما مستحيل ، وحل ثالث ممكن . وبالتالي يضطر الحاكم الى الأخذ بالحل الوحيد الممكن المطروح عليه . وهكذا تملئ البيروقراطية ارادتها على الحاكم » .

وفي أوروبا يسمون البيروقراطية « الحكومة المستمرة » فرئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء يتغيرون والبيروقراطية لا تتغير . ومذكرات ريتشارد كروسمان العقل المنكر المجدد لحزب العمال الانجليزى ، يدور معظمها حول توليه الوزارة ، وفشله في تطبيق أفكاره ، لتغلب جهاز الوزارة الدائم عليه .

ويعتقد بهاء الدين أن البيروقراطية في مصر ليست أقل ذكاء من زميلاتها في أمريكا وإنجلترا ، بل هي أطول تجربة وأعمق قوة . ولا شك أنها تلجأ - غريزيا - الى مثل هذه الحلول . لكن هذا لا يعنى أن بهاء الدين ضد البيروقراطية التي يظن الناس خطأ أنها « شتيمة » . فكل دولة تحتاج الى عنصرى التغيير والاستمرار معا . وفي مصر بالذات لعبت البيروقراطية دورا ايجابيا في حفظ « الدولة » من التقلبات ، وفي استيعاب الصدمات . ولكن المهم أن تكون البيروقراطية محكومة ، لا حاكمة . وهذا لا يكون الا بأن يتوفر للقادة والحكام وقت كاف للتفكير ، والاستعانة بالعقول المستنيرة ، واتخاذ القرارات الكلية التي تحقق التغيير المطلوب ، لا أن تغرق في التفاصيل ، وتكتفى بالدراسات والاقتراحات الرسمية المقدمة اليهم . ولا شك أن الغلطة التي ترتكبها قيادات العمل عندنا هي ظنها أن ممارسة السلطة هي التدخل في كل التفاصيل ، وأن ما تحمله التقارير الرسمية هي خلاصة الحكمة وبالتالي التردد في اتخاذ القرارات التي تناقض رأى البيروقراطية الراكدة بطبيعته في اطار المألوف لديها .

بل ان هناك تشكيلات بيروقراطية عندنا تبدو تافهة في مظهرها ، لكنها خطيرة في جوهرها . يذكر منها بهاء الدين على سبيل المثال لا الحصر: برقيات التهنية التي ترسل الى رئيس الدولة في كل مناسبة . ومناسباتنا والحمد لله كثيرة لا يخلو أسبوع منها . ويقصد بها برقيات المسؤولين : الوزراء ، والمحافظين ، والسفراء ، ورؤساء المؤسسات والشركات ، وكبار الموظفين ، أى جهاز الدولة . ثم ما معنى أن يتلقى مسئول برقية تهنية من مدير مكتبه مثلا الذى يراه كل يوم ؟! كذلك هناك التعازى والتهانى المنشورة في الصحف والتي يطل النفاق من بين سطورها على أبشع صورة . فهي مبالغة لا تنفشى الا في عزاء من يكون في منصب رسمى ، أى غير عزاء الأصدقاء والأهل . وغالبا ما تكون هذه التهانى والتعازى اعلانات عن أصحابها على حساب الجهة ماليا أو على حساب المسئول الذى يوجه اليه العزاء أو التهنية معنويا . تنهمر وتنقطع مع وجود نفس الشخص في مقعد الوزارة أو خارجه .

كذلك هناك « الوزراء » وهناك وظيفة مالية وإدارية بدرجة وزير . ولكن الوزير في كل العالم هو عضو مجلس الوزراء فقط ، الا في بلادنا ، حيث نقرأ : الوزير المحافظ فلان . . السفير الوزير فلان . . الوزير رئيس المؤسسة فلان الى آخره .

كل هذا ميراث بيروقراطى ثقيل ورهيب : فكلمة « وزير » لها وهج وسطوة . فهي رمز « المبرى » ومنها يمتد نفس الخط الى الكلمة الخالدة « ان فاتك المبرى . . اتمرغ في ترابه ! » وهذا غير ما نريد أن نربي الناس

عليه . اننا نريد أن نعلم الناس البون الشاسع بين حب الوطن كقيمة دائمة وعبادة السلطة كمعادة عابرة . ان حب الوطن صفة غريزية في الانسان ، ما عدا القلة من الشواذ . وهو حب قديم ولد منذ بدء الخليقة ، مع حب الزوجة والأبناء . ولكن أسلوب حب الوطن كان يختلف من عصر الى عصر . أو هناك « الثابت » في حب الوطن ، وهناك « المتغير » .

ان حب الوطن بمعنى أن يكون الوطن حرا مستقلا عزيزا ، يحكمه ويملكه أبناؤه ، هو الجزء الثابت والأبدى في هذا الحب . أما المتغير ، فقد كان حب الوطن يختلف أحيانا « بعبادة » الدولة ، وعبادة الحاكم الفرد ، بل كان الحاكم في التاريخ القديم من الآلهة التي تقدم لها القرابين . وعلى سبيل المثال قام هنري الثامن بتحويل بلده الى البروتستانتية لأن البابا الكاثوليكي لم يسمح له بطلاق زوجته . كذلك كان حب الوطن أحيانا يتخذ صورة عدوانية ، أيام الامبراطوريات . فمن يحب انجلترا يحارب في الهند ، لتصب خيراتها كلها في بلاده .

أما الآن فحب الوطن يعبر عنه في الدرجة الأولى حب المواطنين . ان الذي يحب مصر ، يحب أرضها وسماءها ورايتها ، ويحب المصريين ، أى يحب شعبها . هذا هو الانتماء الحقيقي للوطنية ، للعصرية ، لحب الوطن . أما الذي يتغنى بمصر ، وكأنها شيء مجرد ، ويقول مصر ، مصر ، مصر ، دون أن يكون في باله المصريون ، تعليمهم ، معيشتهم ، مستوى حياتهم ، درجة رقيهم ، فهو ليس وطنيا بالمعنى المعاصر للكلمة ، ولا بمعيار الوطنية في عالم اليوم . لذلك لابد لهذا الحب من نظرة اجتماعية واقتصادية وسياسية وحضارية تشمل كل أفراد الشعب . انتهى عهد الوطنية بمعنى أن تموت الشعوب في حروب من أجل مجد ملك أو زعيم . انتهى عهد الوطنية بمعنى السادة والعبيد ، بمعنى الحكم المطلق والخضوع . ان الوطنية هي العمل من أجل مجموع الشعب . وهي جعل كلمة أهل الوطن مواطنين لا رعايا .

هنا تبرز ضرورة الحوار الديمقراطي الذي يشترك فيه جميع المواطنين على قدم المساواة بهدف تدعيم روح الانتماء الوطني والقومي . فالمواطن الذي لا يؤخذ رأيه ، أو يؤخذ ولا يوضع في الاعتبار لا يمكن أن يشعر بالانتماء الى بلده لأنه لا يؤثر في مجريات الأمور التي تتحول بالنسبة له كقدر رهيب لا يمكن مجرد الاقتراب منه . ولا شك أن حرية الصحافة الواعية تأتي على قمة هذا الحوار الديمقراطي . ولذلك يتمنى أحمد بهاء الدين لو أننا تعلمنا - جميعا - أدب الحوار وعدم الاسفاف والابتذال ، وبطبيعة الحال يأتي كتاب الصحف على رأس قائمة

الذين يعنيهم . ذلك أن المطالبين بحرية الصحافة يتصورون أحيانا أنها حريتهم فقط دون الآخرين ، ويفزعهم اعطاء حرية الكتابة للجميع . يقول بهاء الدين :

« حين يكتب المرء يجب أن يتوقع التأييد والمعارضة ، ولكن متى نتعلم جميعا الجدل بغير لغة الطوب والحجارة ، خصوصا ممن بيوتهم من زجاج ، ولدينا والحمد لله كميات هائلة من الطوب والحجارة ، للرد عند اللزوم ولكنني أؤمن بحكمة أن يبدأ الانسان بنفسه ، وبالتالي أن لا ينزل عند أول هجوم بقاذورات القاذورات للرد بالمثل . »

« ثم انني أؤمن بما قاله الرئيس حسنى مبارك من الدعوة الى فتح صفحة جديدة ، وفتح صفحة جديدة ليس معناه ترك المرتكبين بلا عقاب ولا مداراة الفساد . ولكن أن نتحلى بأخلاقيات جديدة . ومنها أخلاقيات الحوار . فالرئيس الجديد والفرصة الجديدة أولى أن ننتهزها بالجدل البناء ، الذى يحمى ولا يهدد ، يصون ولا يبهد ، والذى لا يهدم بل يجدد ، ولا يخصم من الماضى بل يضيف . والانصراف الى هذه المهمة الشريفة أولى من الانشغال بالمدعورين من الحوار الحر ، بمعنى الحرية التى تظل كل المتحاورين ، وليس البعض دون البعض . »

ويؤمن أحمد بهاء الدين أيضا أن قواميس الاسفاف والبذاءة لا يمكن أن تجذب القراء بعد أن تعلموا احتقارها لطول ما حاولت أن تحتقر عقولهم . ذلك أن لغة الكتابة غير لغة الحوار . والكاتب الذى يحترم عقلية قارئه وشعوره لابد أن يكسبه لأنه سيبادل احتراما باحترام . أما الانتقام أو الاسفاف أو البذاءة أو تشويه صورة الآخرين فليس من شأن القارئ الواعى ، ولذلك فإن السباب غالبا ما يرتد الى صدر صاحبه . وبالتالي لم يكن أحمد بهاء الدين من حزب الانتقاميين والأخذ بالثأر لا من ماض قريب ولا بعيد ، فهو يضيف ولا يخصم . لأن من صفحتهم ببضاء وآراءهم ثابتة لا يخافون قلب الزمن ، ولا يلهثون وراء المفاسد مع قلب كل زمن .

وإذا كان هناك من يريدون نبش ماض قريب أو ماض بعيد أو ماض أبعد ، فإن بهاء الدين لا يجاريهم فى مطلبهم ، لكنه يعترض على حرية نبش ماض دون ماض ، وأن يكون هذا مباحا وذاك غير مباح . لكن سنة الطبيعة وحتمية التجديد والتطور تحتمان العودة الى التاريخ لتحليله موضوعيا وعلميا واستخراج الدروس والعبر المستفادة منه حتى لا نكرر أخطاءنا ، هذا فى الوقت الذى يتحتم علينا فيه أن نهتم بالمستقبل ونركز عليه كسياسيين ووطنيين يهتمون بالدراسات التحليلية التى قام

بها المؤرخون . فليست هناك ثمة ثغرات أو فواصل بين ماضى الأمة وحاضرها ومستقبلها ، فهي سلسلة متصلة تؤدي فيها الأسباب الى نتائج من جنسها ونوعها .

ويتصدى بهاء الدين للذين يطالبون بالحرية حتى آخر مداها ، بما فيها حرية الارهاب الفكرى والارهاب المسلح . فالحرية حق ومسئولية فى الوقت نفسه ، وعلينا حمايتها من طغيان السلطة برفض النفاق ، وحمايتها من الارهاب الفكرى بكشفه على حقيقته البشعة ، وحمايتها من الارهاب المسلح باقناعه أن يلقى سلاحه ومنحه بدل السلاح قلما ليشارك به فى الحرية وفى الرخاء . فالحرية شرط ضرورى لنجاح أية دعوة فكرية . لكنها لا تعنى المساواة العمياء التى لا تفرق بين الخامل والمجتهد . ان للاجتهاد فى العمل جزءا غير جزء الكسل والاهمال ، أما المساواة فهى المساواة أمام القانون ، والتكافؤ فى الفرص . ولذلك فمجتمع العدل لا ينهض على المساواة العمياء ، لكنه يهتم أيضا باعطاء الفرصة للضعيف ، ورفع المعاناة عن الكادح ، وتأمين حياة ضحايا القرون الطويلة من الظروف الظالمة ، والا انتفت عنه صفة المجتمع أساسا .

ودور الصحافة فى هذا المجال دور رائد ، ولذلك يجب على صحافتنا أن تتحلى بأخلاقيات مهنية جديدة اذا أرادت أن يصدق الناس انها تساهم بجدية فى الإصلاح القومى الشامل . عندئذ ستقف منبها السلطة موقف الاحترام والتقدير ، وستستمع بأذن صاغية الى كتابات الصحفيين عن وقائع الانحراف أو الفساد بل وستسألهم فيما نشره من اتهامات تمهيدا للتحقيق فيها . فالبلاغ الموجه الى النائب العام أو الى أى جهة تحقيق قضائية أو ادارية ليس بالضرورة بلاغ مكتوب على ورقة دمعة أو مسجل يعلم الوصول . ذلك أن الاتهام المنشور فى الصحف فى صورة مقال أو تحقيق أو خبر ، هو بلاغ الى جهة التحقيق المختصة التى يفترض فى هذا العصر أنها تقرأ وتنصدى لمعالجة ما يدخل فى اختصاصاتها .

وهذا الأسلوب الديمقراطى فى كشف الانحرافات ومكامن الفساد له ميزتان : الميزة الأولى أن الصحافة حين تشعر أن اتهاماتها وما تنشره يؤخذ مأخذ الجد والتحقيق ، ستكون أكثر حرصا ودقة فيما تنشر بحيث لا تتسرع فى الاتهام دون دليل يثبت حسن النية ، وسيدرك القراء حينئذ أن النشر ليس لمجرد التشهير أو الاثارة أو السبق .

والميزة الثانية أن الرأى العام الذى يطالع الصحف ، سيشعر أن الدولة - بمعنى كل جهاز من أجهزة الدولة فى نطاقه - تعمل جديا على

محاورة الانحراف وتقويم العيوب ونبرته ساحة المتهم البريء دون أن تنتظر
توجيها رسميا من رئيس الدولة .

وكما يقال في المبدأ القانوني الشهير ، أنه لا يعذر المرء بجهله
للقانون ، أي أنه يفترض أن أي مواطن يعرف القانون ، فانه من حق
المواطنين أن يفترضوا أن الأجهزة الرسمية تقرأ الصحف . ولكن من غير
المقبول لدى الرأي العام أن تنشر الاتهامات على صفحات الجرائد ولا تجد
الدولة نفسها ملزمة بالرد أو بالتصرف وكان الأمر لا يعنيتها من قريب
أو بعيد ، على أساس أن ما ينشر هو مجرد « كلام جرايد » . أن هذا
السلوك اللامبالي تجاه ما ينشر من شأنه أن يمس السمعة الحسنة للسلطة ،
وأن يبعد ثقة المواطنين في جديتها وفعاليتها .

والمسألة ليست مناظرة بين السلطة والصحافة أو بين أية أطراف
معنية أخرى . ذلك أن الصحافة في الدولة الديمقراطية تدرك تماما الجون
الشماس بين المناظرة والحوار . فالمناظرة تفترض أن كل صاحب رأى
مهمته وشطارته أن يتشبهت برأيه ، والا يعدل فيه ، على افتراض أن
الحقيقة كلها معه . ولذلك فإن الرأى والرأى الآخر يظان كما هما دون
التقاء أو تفاهم ، أي أنه لا يوجد رأى ثالث جديد ينتج عن الفهم والادراك
والاستيعاب دون انحيازات مسبقة . أما الحوار فيختلف تماما عن المناظرة
في جوهره الذي يحدده بهاء الدين بقوله :

« انه أن أقول رأىي وتقول رأيك . وأن نتناقش كما نشاء .
وبدئى أن افترض أن يكون رأىي صحيحا وأن يكون عندك نفس الافتراض
بالنسبة لرأيك والا فلا داعى للمناقشة أصلا ولكن الحوار معناه أن ندخل
في النقاش ، وكل واحد منا مستعد أن يقبل أنه لا يحتكر الصواب ،
والحوار يفترض بالتالى - اذا بقينا مختلفين - أن يزداد فهم كل منا للآخر
على الأقل ، ويفترض - كهدف أعلى - الوصول الى رأى ثالث فيه خير
ما فى الرايين ، أو مزيج مما فى كل من الرايين من صواب » .

ويعترف بهاء الدين بأن المناظرة لها أوقاتها حين يكون الفاصل بين
الآراء حارا ونهاثيا ، ولكن المشكلة أننا لا نعرف الا المناظرة حتى حين
نكون فى مرحلة حساسة وحاسمة ، وتكون هناك أرضية مشتركة علينا
أن نقف عليها جميعا - بقدر الامكان - لاجتياز هذه المرحلة . هنا لا تكون
المناظرة الا مكابرة ، والمكابرة تضيق المعنى الحقيقى والديمقراطى للحوار ،
بل انها تزيد من اتساع الفجوة بين المتناظرين وقد تؤدي الى ترسيخ
جذور الكراهية والعداء فيما بينهم . كذلك فإن المكابرة - وخاصة اذا جاءت
من المسئولين الذين بيدهم مقاليد الأمور - من شأنها أن تخفى الأخطاء

والعيوب والثغرات التي تتفاقم وتزيد مع الزمن لعدم وجود من يتصدى لعلاجها بحسم وصراحة ووضوح ، مما قد يجعلها في النهاية في حاجة الى قرار سياسى من رئيس الدولة نفسه . ولا يعقل أن تتفرغ رئيس الدولة لكل كبيرة وصغيرة ، فليس هذا مطلوباً ولا في استطاعته . ولذلك فإن الحوار الديمقراطي المفتوح الحر كفيلاً بتجنب مثل هذه المشكلات والعقبات والسلبيات .

ولا توجد حياة بلا مشكلات . بل انه من المعروف في علوم الاجتماع والسياسة والاقتصاد أن حل مشكلة يوجد مشكلة أخرى . وهذا هو تاريخ الإنسان بشرط أن تكون المشكلات هي مشكلات التقدم ، لا مشكلات الجمود أو الرجوع الى الوراء . ولذلك فإن مشكلات الدول الناهضة هي مشكلات المستقبل ، أما الدول المتخلفة فتتطلب تتجادل حول مشكلات الماضي ، مهما توغل هذا الماضي في القدم وانقطعت صلته تماماً بالحاضر . كذلك فإن عادة نفاق كل حاكم أو زعيم بمحو آثار من سبقه عادة ذميمة . لكن هذا يختلف تماماً عن التصحيح والتطهير والنقد والتحليل . فحتى اليوم تصدر كتب تتجادل حول يوليوس قيصر وبروتس ومن كان منهما على حق ، لكن روما والتاريخ يضمان كلا منهما في مكانه في متحف الخالدين . أما اتهام كل عهد سابق بأنه كان أكذوبة كبيرة ووهم خادع فمن شأنه إثارة البلبلة والتشكيك في جدوى الحياة نفسها .

لكن هذا لا يمنع كشف السلبيات وتحليلها ، سواء تلك التي وقعت في الماضي ، أو الموجودة في الحاضر ، أو التي يحتمل حدوثها في المستقبل . ومن هنا كان اتهام الصحافة بالتركيز على السلبيات اتهاماً متجنباً غير موضوعي . ويستشهد أحمد بهاء الدين بالرئيس الأمريكى رونالد ريغان عندما جاء الى الحكم . فقد كان معبود الصحافة والاعلام ، لكن سرعان ما انتهى شهر العسل وبدأت الانتقادات كالعادة تتحول عن الماضي الى الحاضر . عندئذ قال ريغان ان الصحافة والاذاعة والتلفزيون متحيزة ضده . ويقول الصحفيون الأمريكيون انهم تعودوا هذا الاتهام ، كما قال استاذ في العلوم السياسية في لقاء تليفزيوني :

« ان الحكاية المعروفة عن الكأس المملأ الى النصف هي جوهر الموضوع ، وهي بالتالى مشكلة أبدية لا حل لها بين السلطة وأى صحافة حرة : السلطة ترى أن نصف الكأس مملأ . وهذا صحيح ، وبالتالي تحب أن تركز الصحافة على ذلك . لكن الصحافة ترى أن نصف الكأس فارغ . وهذا صحيح أيضاً ، وبالتالي فهي ترى أن مهمتها أن تتحدث وتلفت النظر الى النصف الفارغ من الكأس ، »

ويؤمن أحمد بهاء الدين أن أى حاكم منصف وأى كاتب منصف ، يعرف هذه الحقيقة عند التأمل الهادئ . فلا توجد سلطة بلا أخطاء ، ومن ثم لا توجد الكأس المملأ تماما ، إنما المسألة ، بين أى سلطة وأى صحافة فى بلد فيه درجة من حرية الرأى ، هى أين تكون نقطة التوازن التى تحقق المصلحة العليا للبلاد . فالصحافة عليها أن تذكر ما يستحق التأييد والتقدير ، دون أن تركز فقط على النصف الفارغ من الكأس ، والسلطة عليها أن تقبل النقد ، طالما كان يتحدث عن قضية ، ومن منطق وجهة نظر حتى لو كانت مخالفة لها . فلا النقد للنقد شطارة ، ولا صحافة التطويل والتزوير تقدم للسلطة أى خدمة . ولذلك يؤمن أحمد بهاء الدين بقول الفيلسوف والأديب اللاتينى سينيكا بأن الذهب يمتحن بالنار ، والحاكم بالمعارضة ، وقول جيمس كامرون بأن محنة الصحافة تبدو حين يتعلم القارئ من الاعلانات أكثر مما يتعلم من الافتتاحيات ، وقول بنجامين فرانكلين بأن انعدام العدالة يضعف الشجاعة ويقوى الجبان ، وقول فرانكلين آدمز بأن هدف الدولة إسعاد الناس وعمادها قبولهم ، وأخيرا قول لورد تشسترتون بأن القسوة هى أكبر خطيئة ، والقسوة الفكرية أسوأ أنواع القسوة .

● د. نعمات فؤاد

ينهض مفهوم الثقافة والحضارة عند الدكتورة نعمات أحمد فؤاد على التعدد فى الأصول والوحدانية فى الهدف • فالتعدد لا يعنى التشتت والتناقض وإنما يعنى الخصوبة والثراء • ولذلك فهى لا تجد أى تعارض بين الثقافة المصرية والثقافة العربية ، بل انها ترى أن الثقافة الانسانية بمفهومها الشامل الواسع العميق لا تحمل أى تعارض بين ملامحها العامة المشكلة لبنياتها • ذلك أن الثقافة ترتبط ارتباطا عضويا بالحرية الانسانية حينما وأينما كانت • وإذا كان المثقف المصرى الأصيل مرتبطا بقضايا عصره على المستوى الانسانى العام ، فلا بد أن يكون مرتبطا برباط أوثق بقضايا وطنه العربى • أما افتعال التعارض أو التصادم بين الوطنية المصرية والقومية العربية فمن شأنه دق اسفين الصراعات فى جسد أمتنا العربية الذى أنهكته الجراح ولم يعد فيه موضع لطعنات جديدة •

وتضع الدكتورة نعمات يدها على مواطن الضعف فى شخصيتنا القومية فتقول اننا فشلنا حتى الآن فى أن نخلق من أنفسنا مجتمعا ناضجا متحضرا يرفع الحق والجمال والخير ، مجتمعا كل شئ فيه محسوب فلا نفرق فى المدح اذا رضينا أو رهينا ولا نسرف فى الذم اذا عادينا أو غضبنا ، مجتمعا لا يداجى ولا يصانع بل يؤمن فيه كل فرد حاكما أو محكوما بأهمية كل فرد ، وحرية الرأى ، والعمل والتسامح ، واتخاذ سبيل الاقتناع والحكمة بدلا من القوة والارهاب • وهى الصفات التى يعدها فيلسوف الحضارة المعاصر ألفريد نورث وايتهيد من مستلزمات الانسان المتحضر المثقف •

وترى نعمات فؤاد في « الوطنية » مبدأ رئيسيا من مبادئ الحضارة الانسانية . وهي كلمة جامعة تتضاهل عندنا على كثير من الشفاه حتى تغدو هتافا أجوف بلا مضمون . فالهتاف وطنية البسطاء ، وقد شبع وطننا منه حتى أصبح من المظاهر الممجوجة المرتبطة بالتخلف الفكري والثقافي والحضاري . ولذلك فإن الصادقين الذين يحبون وطنهم فعلا ، يعملون في صمت ويحيلون حبيبهم الى انجازات . ان حب الوطن هو المدخل الطبيعي والحقيقي والأساسي لأية انطلاقة حضارية . والانتساب الى الوطن لا يكتسب بالولادة ولكن بالعمل ، بالسلوك ، بالوعي ، بادراك القبية . أما الغوغائية التي ترفع شعارات القومية البراقة ، ولافتات الوطنية المبهرة ، وصرخات الجهاد المشنجة ، فهي تنتهي بانتهاء المناسبة أو بانفضاض الحشد . ولعل الأثر الوحيد الذي تتركه في النفوس الواعية المثقفة المتحضرة ، يتمثل في فقدان الثقة في القيام بأى عمل إيجابي مثمر في حين تتحرك الشعوب الأخرى على إيقاع عصر الفضاء .

ان الوطنية هي أن نعرف عيوبنا ، فمعرفة النقص خطوة كبيرة نحو الكمال ولكن بلا مبالغة . كذلك يجب أن نعيش العصر ونفهم ما جاء به من نظريات في العلم والفن ولكن دون انهيار يفقدنا أنفسنا . ان الكثير مما يستهوينا قد يكون في تراثنا ما يعادله أو ما يفوقه لو أننا نعرف ما عندنا ، وخاصة أن الإحساس بالأصالة لا يتعارض مع قدرتنا على المعاصرة . والصعلوك - في نظر نعمات فؤاد - ليس فقط المشرذ الضائع وإنما الصعلوك هو المبتور من جذوره الثقافية . ان من يتعري من الغطاء الاجتماعي المنسوج من قيم أمته وثقافتها وفكرها وحكمتها وتجاربها ، انسان هش يتيم معنويا وان حسب نفسه متحررا جدا .

وفي هذا لا تطالب نعمات فؤاد بالمثالية ولكن بالمثال ، فلا بد أن ننمو من الجذور ثم نتفرع كما نشاء . والتربية الحقيقية تتمثل في غرس التاريخ في النشء حتى يملك الوعي والفكر والأمل والحلم ، وحتى ينقل عن حضارة عصره ما يلائم طبيعته ويطور حضارته دون أن يفسد جوهره ، وخاصة أن أزمة الانسان المعاصر تكمن في وجدانه الذي لا يضاهي تقدمه التكنولوجي . فقد ملك الآلة ولم يملك السلوك وحسن الاستعمال . انه انسان سباق مدنيا ، يستضيء بالكهرباء ، ويركب الطائرة ، ويسافر الى القمر ، ومع ذلك فهو معدم لا يعرف كيف يعيش ، وكيف يحب ، وكيف يكره . فقد جعلته دوامة حياته اللاهثة عاجزا عن اجادة فن الحياة ، اللهم الا اذا كان عبقريا . انه انسان محروم من الرعاية المعنوية ، ثقافته متجولة كبضاعة الباعة المتجولين ، فهي ثقافة جرائد وأفلام مسطحة .

وتأسف نعمات فؤاد لأن مفهوم الثقافة الاصيلة الناضجة لم يتأصل

بعد في أرضنا . وتدل على كلامها بما يجرى لوزارة الثقافة في مصر من تغييرات لا تحمل أى مغزى فكري حقيقى . فمثلا يتغير اسمها بين حين وآخر ، فهي تارة وزارة الإرشاد وطورا وزارة الاعلام وحينما وزارة الثقافة ، وأخيرا وزارة دولة للثقافة بالاضافة الى المجلس الأعلى للثقافة . كل هذه التغييرات لأننا نحتفل بالأسماء لا بالمضمون . لقد صنع الانسان اللغة كوسيلة يتعامل بها ويطور بها فكره وحياته ، لا أن تتحول الى غاية يقنع بها ويركن اليها . فلو كان لوزارة الثقافة هدف محدد لما غيرت اسمها مرات . فالثقافة هي مزيج عجيب من الحضارة والعقيدة والحرية ، ولو عرفت وزارة الثقافة هذا المضمون لاتخذت منه شعارا وجعلته محورا لها وهدفا .

والثقافة بلا حرية شكل بلا مضمون . فالحرية انتفاء للآلية ونفى للاضطراب وقبول بالاختيار . فالانسان اذا فكر وفعل فلا بد أن يختار . والاختيار يبدأ منه ليصل الى الآخرين . فالحرية نمو على مستوى الفرد والمجموع . ثم تأتى الثقافة لتنجى النفس من الخوف والعقد بحيث يكون لديها من الادراكات والمنجزات والطرح ما يمكن أن يتاح للنفس البشرية الراقية . ومن الحرية بل من الوطنية أن نحب الحرية لغربنا ، ولذلك تعتبر وطنية المستعمرين أنانية قومية ، لهم الغنى والديمقراطية والحرية وللشعوب المغلوبة الفقر والاستعباد والذل . ولا يستحون بعد هذا أن يتشدقوا بحقوق الفرد وحرية الرأى واحترام انسانية الانسان ، ويدعوا أنهم حملة لواء الثقافة والفكر والوعى الانسانى - لكنهم في واقع الأمر يعنون الانسان الأبيض بالطبع - أما احترام انسانية الشعوب فموضوع آخر .

وتؤكد نعمات فؤاد أن الثقافة المصرية دعم وسند للثقافة العربية بصفة أشمل ، ولا توجد شبهة تعارض بينهما . تقول :

« وما دما نحب الحرية للآخرين ونحترم أوطانهم فلا يستكثر علينا أحد ولا ينكر علينا أحد أن نعلن راية (المصرية) دون أن يتعارض هذا مع القومية العربية . فالعرب في سائر بلادهم ينتمون أولا الى الوطن الأم ثم ينتسبون الى العروبة بحكم الدين واللغة ومسار التاريخ في الأربعة عشر قرنا الأخيرة .

« ونحن في مصر لا نطلب أكثر من هذا لا سيما وأنا نحمل اسما عرفته الدنيا قبل الديانات واللغات والقوميات . فنحن مصريون أولا ونحن مسيحيون ونحن مسلمون ونحن عربيو اللسان والهدف والمصير . » ان الأستاذ ساطع الحصرى في كتابه الكبير عن (القومية العربية)

يسمى « رابطة » ونحن لا ننكر هذه الرابطة ، ولا نستطيع ، وليس فى مصلحتنا ان استطعنا ، ولكن « الرابطة » مهما عزت ، لا تبلغ الأصل المرتبط والمربوط بل ان وجودها رهن بوجوده . انها لماسة أن تحتاج الحقائق الثابتة الى اثبات » .

فالوطنية وعى بالماضى ومحافظة عليه باتخاذها منطلقا نحو التجديد . ومن هنا تدعو نعمات فؤاد الى اعادة قراءة التاريخ حفاظا على الأصل ، واتخاذها منطلقا للتجديد والخلق حتى تكون لنا شخصية قومية متميزة تتمسك بها . فالإنسان يولد فى العصر الحجرى ، لكن عناصر التربية والتنوعية والثقافة هي التي تصل به الى العصر الحديث . والثقافة هي ادراك القيمة الفعلية والمعنوية للموجودات وليست ارتداء الموضة ، لأن من يرتدى الموضة فحسب لا يزيد على شماعة خشبية لأزياء أجنبية ومؤقتة ، لكن الثقافة رحلة فى أعماق النفس لابد أن تتحللها معاناة حقيقية ، معاناة تؤدى الى تبلور الشخصية بصفاتها قمة الوجود الانسانى وتكامل الكيان البشرى نحو قيمة جديدة ، وهي بالنسبة للأمم خلق حضارى كالذى فعلته مصر والهند والصين فى العالم القديم ، وهي بهذا ولادة ثانية سواء للأفراد أو للأمم .

ولا ينال من شخص مصر أو شخصيتها اخذها بمنطق الأحداث . لقد تكلمت مصر العربية لأن الاسلام كان ينطلق فى المنطقة من « كلية » معينة . كان (وحدة) تريد أن تأخذ دورها فى المنطقة وفى التاريخ . ومصر قلب هذه المنطقة بلا ادعاء أو تواضع ، قلب المنطقة فى العصور القديمة ، وفى المسيحية ، وما كان للقلب أن يغير مكانه فى الاسلام . لقد أخذت مصر دورا منذ عهد عثمان . ومن لا يغيب عن المسرح لابد أن يتكلم لغة الرواية التى تدور على خشبته . لقد تمسكت فارس بلغتها بعد الاسلام وما ذلك الا لأنها بموقعها بعيدة عن الأحداث وعن العيون الا أن تكون مصدر فتنة أو مؤامرة .

واهتمام نعمات فؤاد بتنمية شخصيتنا القومية سواء على المستوى المصرى أو العربى لا يعنى الانغلاق على تراثنا وسد منافذ التجديد والانطلاق ، فهي تطالب بالاتجاه الى الغرب باعتباره السابق ونحن نريد اللحاق به . ومن الطبيعى الأخذ بأحسن ما عند الآخرين . ولكن يجب أن نقف وقفة خاصة عند هذا الموضوع . فالشباب يرى أوروبا بعين الوهم والانبهار ، لا بعين الفهم والاستيعاب ، حتى اذا أتبع لهم أن يذهبوا اليها ، وأن يعيشوا فيها ، انسلاخ البعض عن قومه ، ومزق الصراع البعض الآخر . ذلك أن المجتمع العربى لا يزال يمانئ من رواسب الاستعمار التى تأتى (عقدة الحاجة) على قمتها ، والتى يقابلها عند

رجال الدين المحافظة الشديدة التي تصل عند البعض الى حد التزمت .
فى هذا تقول نعمات فؤاد :

« فى صراع الدعوات والشعارات والآراء يعلو صوت الواقعية المادية والعلمية . ولست أرى من وراء هذا الحديث التهوين من قيمة الصناعة أو العلم الذى غزا الفضاء وترك بصمته على القمر . أبدا ولكننى أريد وسط هذه التيارات الزاخرة ، أن نتفاعل مع الحياة والحضارة الحديثة فى تماسك يحفظ علينا شخصيتنا المصرية العربية الشرقية حتى لا يجرفها التيار فتضيع ، وتكون كذلك الغراب الذى تحكى القصة على سبيل الرمز أو الحقيقة ، أنه استهواه مشية العصفور وقفزاته الرشقة ، فأراد أن يقلده بدون تفكير ، فأنتهى أمره الى مشية مضحكة ذهبت مثلا . كما أن المحافظة التى أعنيها لا تتعارض مع رغبتنا المخلصة ، فى أن ننمى شخصيتنا ، وأن نطورها ، وأن ننفض عنها غبار القرون والأحداث » .

وترى الدكتورة نعمات أن الحضارة العالمية المعاصرة كانت ثمرة التقاء الشرق بالغرب ، وهى الحضارة التى يعزوها وايتهيد الى : اليونان وفلسطين ومصر . من اليونان الفلسفة ، ومن فلسطين المسيحية ، ومن مصر العلم والصناعة . وقبل أوروبا تجمع هذا كله فى مدرسة الاسكندرية التى انتقل اليها مركز الثقافة من أثينا ، فمزجته بتراث مصر الدينى والعلمى والصناعى حتى غدت « الهلينية » أى فلسفات اليونان ، « هلنستية » ، بعد أن احتوتها الاسكندرية ، وأضافت اليها ، لتؤثر بعد هذا فى الفلسفة الاسلامية ثم فى الحضارة الأوروبية .

وكان تأثير مصر الثقافى على العرب على أشده منذ مطلع النهضة العربية ، وإن كان العرب قد استفادوا أيضا من إيران والهند واليونان . وتستشهد نعمات فؤاد بسيجريد هونكه حين تقول فى كتابها « شمس الله تشرق على الغرب » .

« ان التعصب الدينى وعدم التسامح كانا دائما من أعدى أعداء الشعوب . فالعزلة عدو الحياة والنمو والتطور . ثم ان تبادل الثقافة بين الشرق والغرب الى جانب الاحترام المتبادل الى التعاون والتصافى أدى جميع هذا الى تفتق العبقريات . واذا تفاضينا عن بعض حالات التشاحن والبغضاء التى وقعت بين العرب والأوروبيين أحيانا ، فان تعاون الشرق والغرب سيكون خيرا وبركة للعالم أجمع » .

ولا تميل نعمات فؤاد الى تقسيم الأمم الذى ذهب اليه من الغرب ليون جوتيه فى كتابه « تمهيد لدراسة الفلسفة الاسلامية » ودتكان ماكدونالد فى كتابه « تطور الفقه ونظرية الحكم عند المسلمين » ، ومن

الشرق الشهريستانى فالطبيعة البشرية واحدة فى عمومها على الأقل .
واذا كان الشرق بحكم حضاراته القديمة ، يتعامل مع القدم والقيم بطبعه
وطبيعته ، فان الغرب بعقليته التى تحوى التحليل والتعليل يتعامل مع
المحسوسات ليصل عن طريق المقدمات الى النتائج . لكن لا تعنى المحافظة
التي نحرس عليها أن الغرب شر كله ، فنحن اصدقاء الانسان فى كل
مكان ، الانسان المعطاء الذى يعلن الخير والحق والجمال .

ومن الطبيعى أن تنظر نعمات فؤاد الى الدين كقاعدة راسخة نهضت
عليها الثقافة المصرية والعربية . ومن الطبيعى أيضا أن تكون نظرتنا
متحررة منطلقة ترى فى الدين جوهر لا شكلا ، روحا لا مظهرا .
تقول :

« ان الدين حسن الخلق وان الأعمال بالنييات وان أنفع الناس
أنفعهم للناس ، وان العمل عبادة ، وان التفكير فريضة اسلامية لانها
فريضة انسانية ، وان الانسان أكرم المخلوقات وان احترام العقل
الانسانى واجب دينى . فهل ندرك هذه المفاهيم ونقدرها حق قدرها ؟
هل نطبقها فى حياتنا على المستوى الفردى والمستوى العام ؟ »

« اننا نيسمل كثيرا ونحوقل ونشيع العبارات الدينية فى حديثنا
حتى ليخيل الى من يرانا أن اطرافنا تقطر تقوى ولكننا فى بلاد القبلتين
والمسجدين والأنبياء والرسالات نجد أن الأعم الأكثر من المستشفيات
والملاجئ والمدارس من عمل الحكومات لا الأفراد الخيرين . ان أعظم عمل
يقوم به الفرد الغنى منا فى نظر نفسه اذا هزته أريحية أن يبنى مسجدا
والمساجد كثيرة والاسلام لم يحصر العبادة بين جدران أربعة . »

« ولو فتشت فى التاريخ لوجدت أن عصر بناء المساجد الكثيرة هو
أشد عصور التاريخ الاسلامى ظلما وعسفا واستبدادا . فأكثر مخلفات
الممالك فى مصر كانت المساجد ، والممالك هم من هم ، كما نعرف ،
فى الجور والنهب ، والسلب ، واستباحة الأنفس والأموال . فبناؤهم
المساجد ما هو الا تغطية أو تكفير عن الذنب . »

وتوضح نعمات فؤاد أن العقل العربى المعاصر يفتقر الى الموضوعية ،
ولذلك يجب ألا نعمم الآراء بغير استثناء وألا نطلقها اطلاقا مسطحا يحجب
الاعماق ويحجب معها حقائق كثيرة ، وذلك حتى نستطيع الاحتفاظ
بالنظرة الموضوعية وتوازن الشخصية الفكرية . فقد تعودنا أن نستريح
الى الأفكار الجاهزة المسبقة دون أن نعمل فيها فكريا فى ضوء متغيرات
عصرنا . وهذا السلوك لابد أن يقع تحت بند أمية العقل ، لكن المأساة
تبدو أفدح لأن هناك أمية أخرى لا تقل عنها خطرا وهى أمية الشعور

التي تغفل عنها دائما في عصرنا المحموم ، على الرغم من أن تاريخنا القريب والبعيد يزخر بروح المحبة والتعاطف والمشاركة الوجدانية مع الآخرين . ان أوقافنا بالأمس القريب والبعيد تعمر بلفتات انسانية مضيئة ، فهناك وقف على الحدم الذين يكسرون بدون عمد آنية مخدومهم ، وهناك وقف على الحيوان لأنه أعجم لا يبين ، وكثير غير هذا مما ينم على رهاقة الشعور وشفافية النفس .

تقول نعمات فؤاد هذا حتى لا نستقيم الى القول بأن الشرق روح والغرب مادة . ففي ذلك الغرب أمثال اللورد نافيلد الذي أنفق الملايين حقيقة لا مجازا على اقامة المستشفيات والملاجئ ووجوه البر الايجابية ، والعالم الفرنسي جان روستان الذي أثبت في أبحاثه وجود عالم الروح وأعلن عن وجود قوة خفية تسيطر الكون ، والمتصوف سويدبرج الذي لا يفترق في كثير عن الحلاج ورابعة العدوية ، والشاعر الانجليزى ولیم بليك الذي جعل من شعره الروحي غذاء للنفس الحائرة المنهكة ، مما يذكرنا بزهد أبي العتاهية . كذلك هناك في الغرب المادى أسس كبيرة وكثيرة تحافظ على أداء الفرائض الدينية محافظة دقيقة ، وأسر تنذر أحد أبنائها لله فتجد قسسا وراهبا ينحدرون من آباء ذوي مراكز مدنية مرموقة . كذلك هناك القيم الروحية والأخلاقية الحضارية التي تحكم معاملات الناس وسلوكياتهم في بلاد الحضارة الغربية .

لكننا ننسى هذا كله أو نتناساه ولا نذكر للمجتمع الغربى الا الخلاعة المحصورة هناك في مناطق معينة ، ونحاول أن نلصق به الانحلال والدعارة والفسق وكل مظاهر التلوث الاجتماعى والأخلاقى لمجرد وجود هذه الملامح العابرة والسطحية التي لا تمس جوهر المجتمع فى صميمه . مما جعل نعمات فؤاد تتساءل :

« أليست النظافة فى ديننا مقرونة بالايمان بل هى منه حتى ليخيل الى من يقرأ النصوص والتعاليم أن الدين سدها ولحمته النظافة والحياء . فهل نحن حريصون على مظاهر النظافة حتى فى أنفسنا ؟ هل من الحياء فضولنا غير النافع الذى يدس أنفه فى ثقب كل باب وينفق من وقته فى جمع الأخبار الصغيرة ما لو أنفقه فى تحصيل علم أو جنى معرفة لأثرى شخصياتنا فتغير الكثير من أساليبها فى الحياة وتعديل تبعاً لهذا التغيير الكثير من مفاهيم مجتمعاتنا واختفى الكثير من أمراضنا الاجتماعية وتقدمنا خطوات نحو حياة أفضل ؟ »

« ان تقديس العمل واجب ، كما أن تقدير العاملين واجب أيضا . فهل نحن وذوو المرتبات منا خاصة يلتزمون الأمانة الواجبة فى تأدية

أعمالهم ؟ وهل عندنا نظام الحوافز الذى يكافئ الجهود المخلصة ويستحث الجهود التى على الطريق ؟ .

« ان الذين رأوا منا الغرب على الطبيعة وتعمقوا الأشياء والدلالات عرفوا كيف يميزون الحدود الفاصلة بين الخير فيه والشر . وعرفوا كيف يأخذون أحسن ما عنده ويضيفونه الى أحسن ما عند الشرق لينصلح أمره ويبصر طريقه فى غير تثبيط أو تضليل من دعاوى استعلاء أو غرور .

« ومن هنا قامت نهضة الشرق على أكتاف رفاعة الطهطاوى وجمال الدين الأفغانى ومحمد عبده ثم على أكتاف تلاميذهم من بعدهم . بل ان الشيخ محمد عبده كان يقول بعد أن عايش الغرب حين كان يحرر (العروة الوثقى) فى باريس : ان أهل أوربا هم مسلمو هذا العصر . . أما نحن فكفرته ، .

لكن نعمات فؤاد تلتهمس العذر لمن ينظرون الى الغرب بمنظار أسود لأن الاستعمار - الذى تسميه استخراجا - قد لوث فكرته عن الغرب وأورثنا البغض الشديد لكل ما هو غربى ، وان كان بعضنا يقف فى الطرف الآخر متحمسا لكل ما هو غربى ، كلون من الجمع بين الشئ وتقويضه ، أو لاعتبارات شتى من نوعية الثقافة أو النشأة . قد تكون معذورين لكننا فى مقام تقديم أنفسنا وتمييز ذاتيتنا يجب أن نحرر أروادتنا وعقلنا من أسر النظريات السائئة والأقوال السائدة ونعيد النظر فى كل شئ فى موضوعية وتجريد علمى نزيه . من هنا يتحدد موقفنا من حضارة الغرب . بمعنى أننا نستطيع أن نستعين بعلم الغرب وفلسفته وبالوسائل الحضارية دون أن نفقد ذاتيتنا . وفى هذا يقول يونج : « لا يمكن للإنسان أن يصير غنيا بالاستجداء ، .

ان التعارض بين الشرق والغرب ، فات وقته كما يقول مريت غالى ، لأن تعارضا أخطر قد برز فى مقدمة المشاكل العالمية ، هو الناتج عن مسافة التخلف بين البلاد الشمالية المتقدمة والثرية ، والبلاد الجنوبية المتخلفة والفقيرة ، وما التعارض بين شرقنا وغربنا فى حوض المتوسط سوى جزء من ذلك التعارض العالمى بين الشمال والجنوب ، الذى يتوقف على حله مستقبل الجنس البشرى . ولذلك فات أوان ثنائية الشرق والغرب بعد أن أصبحنا على أبواب القرن الحادى والعشرين .

ان داخل كل انسان مبدأ للحياة ، قد يولد انسان ويموت دون أن يكتشفه ، ولكن هذا لا يعنى أنه غير موجود . ولذلك تطالب نعمات فؤاد بأن نعين النشء على الانبعاث السلوكى على مستوى الأفراد ، ونعين الأمة على الانبعاث السلوكى على مستوى الجماعة ، وعلى النظر الى الحياة

نظرة مستقبلية لا تجذبها الى الخلف والتخلف سلاسل الأوهام ، وذلك من أجل مصلحتنا نحن قبل الآخرين . فهذا هو الطريق المؤدى الى تصحيح دول المدنية الحديثة . من أجل هذا لابد من تصحيح كثير من الأوضاع العقيمة ، وإعادة تقويم كثير من المفاهيم والعادات والتصرفات فى حياتنا .

وإذا كان التطور الحضارى لأى مجتمع يبدأ بالفرد ، فإن الفرد فى وضعنا السياسى والاقتصادى والاجتماعى ، وتثبيت وجودنا الحضارى بين بلادنا طاقة معطلة . ولذلك تؤكد نعمات فؤاد أننا لا ننجى حياتنا كما يحيا الناس . ان كثيرين منا لا يعرفون معالم بلادنا كأنها خلقت للسياح وحدهم . فالفرد العادى يتبع عقله عينه فلا يفكر الى أبعد مما تنظره تلك العين . انه يؤدى عمله المائل أمامه فى رتابة مملة لا تجد فيه ولا ابتكار ولا فن ، فإذا فرغ منه عاد الى بيته مكدودا من الحمول لا من التعب ، أو انحط على كرسى فى مقهى يحتسى الشاي ويلعب الورق . ولو انتشرت فى مدننا الحدائق العامة والنوادر الخاصة والمسابقات الرياضية والفنية ، والندوات الأدبية واللقاءات العلمية لتغيرت نظرتنا الى أوقات الفراغ وتغير أسلوبنا فى العمل أيضا . ان الأصحاء فى البدن والعقل يجدون ويلعبون ويضحكون ويتمتعون بأطياب الحياة التى أحلها الله .

وإذا بدأنا بالفرد ، فلا بد أن نبدأ بالطفل . فواضح أنهم فى دول الحضارة يعطون للطفل الكتاب المصور ، والصور الملونة ، واللعبة المركبة التى يجد متعته كلها فى فكها وإعادة تركيبها . يعطونه الطعام الصحى لا الدسم ، يعطونه الحنان الرشيد لا الضار الذى يفسد شخصيته ويجعلها اتكالية وشديدة الحساسية من فرط ما ألف من التدليل والاستجابة العيباء التى لا يمكن أن يعثر عليها فى الحياة العامة عندما يصبح رجلا أو امرأة . يربونه على الثقافة كمتعة وتسلية منذ بداية وعيه بالحياة ، يعطونه البرامج الجميلة والأفلام الخاصة القواميس ودوائر المعارف الملونة الخاصة بالأطفال والمتخصصة فى الزهور والنباتات والحيوانات والأسماك والوحوش ... الخ . فكل شئ هناك مدروس من أجل الطفولة .

وتستشهد نعمات فؤاد بمنهج المحفوظات الانجليزية الموضوعية لأطفال السنة الثالثة بالمرحلة الابتدائية من خلال قطعة عن (عبور الطريق) وترجمتها :

قف وأنظر واسمع

قبل أن تعبر الطريق

استعمل عينيك وأذنيك

ثم استعمل قدمك
انظر يسارا يمينا
عندما يكون الضوء أحمر قف
عندما يكون الضوء أصفر استعد
عندما يكون الضوء أخضر سر آمنا
وتستشهد نعمات فؤاد بقطعة أخرى بعنوان (بذرة البرتقال) :

لا ترم أبدا بذرة البرتقالة
على الأرض أرجوك
ان قطعة منها تحت كعب
قد تكسر قدما .

هكذا يعلمونهم الحياة بدون تعقيد والسلوك بدون خطابية . كذلك
فانهم يعلمونهم اللغة بأسلوب ذكي لطيف يحببها اليهم . فمثلا يتعلم
الأطفال الكلمات الانجليزية بالشعر الخفيف مثل : ضع حرف كذا مع كذا
فيصبح عندك قطا ، وضع حرف كذا مع كذا فيصبح عنده كرة وهكذا .
ومع هذه المسميات صورها ملونة وفي أوضاع مضحكة تسر الطفل
وتسليه . في حين نبدأ نحن تعليم لغتنا لأطفالنا بالنحو ونلقنهم في جدية
صارمة أن الكلمة تنقسم الى اسم وفعل وحرف فاذا وصلنا الى « الجملة »
فلا نجد في لغتنا التي نطنطن بغناها ووفرة مفرداتها الا هذه الجملة التي
لا تتغير كأنها تحفة : (ضرب زيد عمرا) وهي سيئة لفظا ومدلولا وأثرا
في نفوس طفلة سهلة الالتقاط والانطباع . ثم نلوم أولادنا ، كبارا ،
على تصرفاتهم ثم على نفورهم من دروس اللغة العربية .

والغريب المذهل أن عيوب التعليم التي لحصها سامع الحالدي في
مؤتمر الدراسات العربية سنة ١٩٥١ ، لا تزال ملموسة اليوم ، أي بعد
أكثر من ثلاثين سنة . فقد قال عن مدارسنا في الأقطار العربية بعامة أن :

« التدريس فيها ميكانيكي يعتمد على ذاكرة الطالب في الدرجة
الأولى . والاعتماد على الحفظ هذا من ميراث عصور الانحطاط خاصة .
كما أن الفرد فيها مهمل ، فشخصية الطلاب مضغوط عليها ، ولهذا تُولف
وحدات مكبوتة ، وقد شل فيها ابتكار الطالب وتفكيره الحر الطليق
وخياله . والروح الرياضية الحقة معدومة فيها ، فالألعاب تلعب للغلبة ،
ومازال الفرد فيها هو المهم ، ومازال الجمهور يصفق للفرد اللاعب فيها
لا للمجموع . كما أن التربية الدينية الحقة المثلثة في المثل العليا لا وجود

لها . فالدين بمفهومه الحقيقي لا يؤثر تأثيرا فعلا في حياة الطلاب من الناحية الحلقية . والتدريس الدينى سطحى ، والروح الدينية التى تدعو الى مكارم الأخلاق ، والى انصاف الناس والتنزه عن الصفات مفقودة . وكتب الدين سقيمة لا تقى بالمراد ، ولا تنمى هذه الأنظمة الشعور الوطنى ، أى شعور التمسك بالوطن والاستعداد للتضحية من أجله .

يجب أن يكون المعلم موجها ، فالمعلم الملحق يحجب العمل الفنى ويقتل روح الابتكار القائمة على التفكير الابداعى . وخير وسيلة للتعليم كما يقول تولستوى هى : العمل . ولذلك يلجأ المعلم الواعى الى طريقة الحفز فى التكليف بالواجبات كأن يقول لتلاميذه : كل منكم يعمل فى المساء ساعة فى الحساب فى باب كذا . . . ولا يحدد عدد المسائل ، فالذى يحدث عادة أن كل طالب يحل عددا من المسائل أكثر كثيرا مما يملأ ساعة ، اظهارا لقدراته وتسابقا مع زملائه وارضاء للمعلم . يفعل الطالب وهو راض ، بل مزهو ، لأنه يشعر أنه يعمل بمحض اختياره وهو فى الحقيقة مدفوع دفعا غير منظور . ولذلك فنحن فى حاجة فى سائر المجالات الى أسلوب الحوافز بدلا من أسلوب الأمر والنهى الذى نهواه جميعا ، ونمارسه بمجرد أن تسنح فرصة . لكنه لا يجدى والدليل على ذلك أن الأوامر والنواهي لا تستطيع أن تقف فى طريق رغبات الأولاد وتطلعاتهم ، سواء فى الأسرة أو فى المدرسة أو حتى فى الحياة العامة . وأفضل أسلوب أن يقوم المربون والمعلمون بتوجيه هذه التطلعات والطاقات الموجودة فعلا الى كل النواحي الإيجابية التى تبني شخصية التلميذ وتطور فكره . أما الوقوف حجر عثرة فى طريقها فمن شأنه أن يبدد طاقات كثيرة فى المقاومة ، ومحاولة الملاءمة والمواءمة بين التلاميذ وبين مجتمعاتهم الصغيرة والكبيرة . واذا وفرت هذه الطاقات لتسير فى طريقها الاثر عندها ، لبكر عطاؤها وتضاعف .

لكن تغيير أسلوبنا لا يأتى عفوا ، بل يجب أن يبدأ من البداية أى من البيت والمدرسة لأنهما المصدر الأولى لثقافة الطفل ، على أن نضع فى اعتبارنا أن مفاهيمنا فى التربية وفى التعليم ، آفة من آفات حياتنا الثقافية . فنحن ننسى أن الطفل هو الانسان الجديد الذى لم يزيغه الكبار . والنظرية التى تقول أن كل انسان يحتوى كيانه طفلا من أى نوع ، نظرية صحيحة تربويا وديمقراطيا . فلماذا نصر على القاء التعليمات ونسرف فيها ؟ لماذا حين تستبد بنا شهوة تغيير شيء فى الطفل ، لا نسأل أنفسنا كما يقول يونج عما اذا كنا نحن فى حاجة الى التغيير لا هو ؟ . وتكمل نعمات فؤاد تأكيد هذه الاتجاهات التربوية فى مجال التعليم والثقافة فتقول :

« ان الانسان صغيرا أو كبيرا فى حاجة الى « السيادة » ، أن يكون سيد نفسه ، أى قادرا على العطاء محققا لذاته . حتى القرآن والانجيل يجب حين نقرأهما أن نسمعهما من « الداخل » ، فى عملية تجديد الفكر الدينى كما يقول « اقبال » ، فان توكيد الروح الذى سعت اليه المسيحية يتحقق لا باستبعاد القوى الخارجية التى تخترقها أنوار الروح بالفعل ، وانما يتحقق بتنظيم علاقة الانسان بهذه القوى الخارجية ، على هدى النور المنبعث من العالم الموجود فى أعماق نفسه . يمثل هذا الأسلوب تربية المدرسة ، شخصية الطفل حين تثبت فيه وعيا خلاقا للقيمة والا أخرجت منه فردا مكررا ضائعا فى الزحام . وفرق بين الفردية والشخصية » .

فالشخصية - فى نظر نعمات فؤاد - تولد طفلة ثم تنمو ، غذاؤها العلم والتجربة والحياة ، وهى قابلة للنمو الى حد كبير ، أما أسلوب التلقين المتبع فى مدارسنا فانه يصنع قوالب لا شخصيات . واذا كان ناقل الكفر ليس بكافر ، فان ناقل العلم ليس بعالم ، وانما العالم هو الخلاق المبتكر . وفى هذا يقول الدكتور أحمد زكى فى مؤتمر الدراسات العربية الذى عقد ببيروت سنة ١٩٥١ والذى نشرت أبحاثه فى كتاب « العرب والحضارة الحديثة » :

« ان التعليم عندى مفتاح كل مغلق من مغالق الحياة ، فى شرقنا هذا العربى ، ولو أنى خيرت بين أشياء كثيرة يعطاها العرب ، ما اخترت المال ، ولا اخترت الاستقلال ، ولكن أختار التعليم يشمل ويمم ، فهو الوسيلة الى المال ، وهو الوسيلة الى الاستقلال ، وهو الوسيلة الى فتح كل باب مغلق يتدفق منه الخير كثيرا وفيرا » ..

وتتساءل نعمات فؤاد فى حيرة عن نوعية التعليم الذى تتلقاه البنات فى مدارسنا على سبيل المثال فتقول :

« هل تعلم المدرسة البنت كيف تلبس وكيف تجلس وكيف تتحدث وكيف تترزين وكيف تتصرف ومتى تتكلم ومتى تصمت ؟ هل تعلمها أن الجمال الغالى (تركيبة) صعبة من هذه السمات جميعا ؟ هل تعلمها أن الحب ليس الفارس والحصان الأبيض ... الخ من تهويمات القصص والأساطير التى يكتبها أصحابها لتزجية الوقت ، أو تسلية الفراغ عند الحالمين والحالمات ؟ وأن ألف ليلة وليلة قد يكون فيها الكثير من حياة عصرها ولكن عصرنا لا .

« هل تعلم المدرسة ، البنت ، أن مجنون ليلى أو قيس ولبنى ، أو جميل بثينة أو كثير عزة ، أو العباس بن الأحنف و « فوز » أو ولادة

وابن زيدون قصص شعرية ، شاعرة وأنها مع هذا صحيحة ، وفيها لمسات إنسانية إلا أن عصرنا له طبيعة أخرى ؟ .

« هل تعلم المدرسة البنت أن عصرها قطع أشواطاً بعيدة بعد « آلام فرتر » و « رفائيل » و « حياة لامرتين » و « روميو وجولييت » و « كليوباترة » ؟ » .

فالحب لا يصلح للاقتباس كفنون الأدب ، أو التقليد كالأزياء . كذلك فإن المدرسة في العالم العربي تتجاهل الجنس كما لو كان شيئاً ثانوياً أو غير موجود . وبدلاً من أن تطرحه في موضوعية علمية مصقولة مثل كل مدارس العالم المتحضر التي تعتبر الثقافة الجنسية جزءاً لا يتجزأ من الثقافة العامة ، يدور الهمس بين رفاق العمر وتتخافت الأصوات ، ويعلو الضحك المكتوم ، وتتقارب الرؤوس ، ويطل الفضول كله من العيون ، وتدمى الشفاه من العض عليها من الحجل المصطنع أو الحقيقي ، مما يلقي في الروح أن الجنس على إطلاقه عيب وفاضح وفادح ، في حين أن العيب هو امتنان الجنس والإباحية . أن المدرسة العربية لا تعلم البنت والولد على السواء كيف يختار شريك الحياة على أساس من التقاء الشعور والفكر معاً .

إن أخطر آفات الحياة الزوجية في عالمنا العربي تفاوت المستوى الفكري بين زوجين يكون أحدهما في واد ، والآخر في واد آخر . أنها الوحدة القاتلة وإن رآهما الناس معاً تحت سقف واحد . فلا يكفي أن يعيش الإنسان بل لابد أن يحيا . وعندما يتحول الزواج مع الشيخوخة إلى ألفة قوية ، وصداقة عميقة تكون مواهب الروح والفكر والثقافة خير بديل عن متعة الجسد التي يكون الزمن قد فرغ من التهامها ، ولكن الزمن نفسه لا يستطيع ممارسة هوايته الفتونة بحفر التجاعيد ، مع العقل المستنير والفكر الناضج والثقافة المتجددة .

ولا تعنى نعمات فؤاد بهذا عبادة العقل وحده فهو أحياناً عند بعض الناس يتسيد على حساب جمود العاطفة أو نضوبها ، في حين أن رحلة العمر تحتاج إلى القلب والعقل معاً ، إلى الجسم والروح معاً ، واقتداد عنصر من هذه العناصر يسلم إلى الشقاء الذي يستعصى على العيادات النفسية . وكل هذا يمكن تداركه في المدرسة من بداية الأمر . وبالتالي لابد من هزة عنيفة للمدرسة في بلادنا ، ففيها بعد البيت ، يعاد بناء الإنسان العربي .

ولم تنس نعمات فؤاد أن تعبر عن آرائها الثورية في الزواج والبيت

المعاصر بصفته القاعدة التي تنطلق منها أجيال المستقبل ، فتوجه كلامها الى المرأة العربية حيثما كانت فتقول :

« حقا أن الزواج قديم جرت عليه سنة الحياة منذ الازل ، ولكن الجديد فيه معناه ، لأنه يتغير بتغير العصور ، وباختلاف البيئات والثقافات . فالزوجة اليوم ارتفعت معناها عن المتعة والانوثة حتى غدت تشغل مكان الصديق والسمير والشريك والرفيق . »

« الزوجة المثالية في مفهوم العصر الذي تعيش فيه نبع حنان تروى عذوبته طمأ القلوب والأرواح ، فاذا اشتدت الأيام ، كانت الساعد الذي يتكأ عليه ، والصدر الذي يغيب الوجه فيه . ان عطف الزوج يا ابنتي في الأحداث خير بلسم يشفي الجراح . واذا تقبل الأيام ، تنهض الزوجة وتعمد وتنصر وتبنى وترفع وتبعث الحياة في كل خامد ، وتشيع الاحياء في زوجها ، في بيتها ، في نفسها ، احياء ماديا ومعنويا ذلك الذي أعنيه . وهي في الادبار والاقبال تعويض وتوجيه وخلق . والزوجة الطموح لا تنطفئ روحها مهما اشتدت الريح أو أغطش الليل . »

« ان الربان الماهر هو الذي يتغلب على الأنواء والعواصف وهوج الموج . أعرف أن الغلبة هذه تكلف الربان كثيرا من المكابدة والمجالدات والصراع ولكن النصر ما جاء يوما بلا ثمن ، ثمن غال . بل لعل لذة الحياة في هذا الكفاح ، في هذا الكبد الذي يزيد صاحبه كل يوم جديدا ، في ماله ونفسه وتفكيره وتجاربه ورصيده من معرفة الحياة والناس . »

« وثقى يا صغيرتي بأن العيش اذا بلغ حد الرخاوة والطرادة قتل صاحبه ، أعنى وأد طموحه ، تحفزه ، تحمسه ، نشاطه ، فيورثه بلادة الحس والحمول وقصور الآمال . وما آتتس الحياة بلا أمل ، بلا عمل ، بلا غاية ، بلا هدف نحلم به ، ثم نصحو لنسعى اليه ، ثم نفرح أن ندنو منه ، ثم ننتشى من الراحة اذ ننظر به ، ثم نحلم بهدف جديد . » هذه هي الحياة يا ابنتي قوة دافعة ، روح متأنجة ، نفس لاهية ، رغبة جادة في التجدد والنماء والاستعلاء . »

وتعلل نعمات فؤاد زواج المصرى أو العربى من أجنبية بأن الرجل المثقف ينشد صنوا لعقله وتفكيره ومشاعره ، ينشد رضى لنفسه وقلبه معا . واذا لم يتوفر له هذا في المصرية أو العربية تطلع الى غيرها في الأوطان الأخرى . فلا بد للبيت السعيد أن تسوده روح الفهم والتقدير والمشاركة الوجدانية والتجاوب العقلي والروحي والتعاون الصادق الصامت المخلص الذي ينكر كل فيه نفسه .

وهذا يعنى أن نعمات لا تجد أى أقل فى أى تطور حضارى لنا
سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع الا من خلال نشر
الوعى الثقافى فى البيت والمدرسة والشارع والمجتمع ، بحيث تصبح
الثقافة زادا يوميا وسلوكا طبيعيا لا يحتاج منا الى جهد أو افتعال .
جيد فى أن ثمرة الثقافة الحقيقية هى أن نعرف كيف تستخدم الكتب .
والقراءة الايجابية لا المعارضة هى التى تبني الانسان وتشده أزره حين تدعم
ثقته بنفسه وتمكنه من الاختيار . فالقراءة الحقيقية حضارة بما تشكل
الانسان الذى يبنى بدوره الحضارة .

هنا تقع مهمة تاريخية على كاهل الأدب والأدباء من أجل البعث
الحضارى للأمة العربية . ولذلك تتفق نعمات فؤاد أيضا مع جورج ديهامل
فى أن الأدب ممارسة دائمة لكرم النفس ، وعمل من أعمال التحرير ،
تحرير النفس من رقة القهر ، وتحرير الأمة من قبضة الاستبداد
والتعويق ، تحرير الانسان . واذ يحرر الأدب الانسان ويكون الأب
الشرعى لمولد شعب ، يفدو حضارة . والكاتب كاتب لأن السماء اختصته
بهذه الهبة وليست لبشر فضل عليه فى هذا . والكاتب هو الضمير
والموقف ، بالحرية المطلقة فى الرفض والقبول ، انه أكبر كثيرا من حاكم
ولو كان امبراطورا . تزول الحكام والأحكام ، ويبقى ما خلق الأدب وأبدع
الأديب ! .

أما السمار والتندماء وحملة القماقم من الموتى الطامعين فليسوا
أدباء ، انهم أغوات السلطان وأدبهم قىء معدة لاعطاء روح . لقد اغتالوا
أنفسهم . أما الأصلاء أصحاب الضمير والموقف ، فهم حملة مشاعل الفكر
والثقافة والوعى مهما تكاثف الظلام من حولهم .

• نَعْمَانُ عَاشُوْرُ

نيمان عاشور من كتابنا ومفكرينا الذين يؤمنون ايماناً لا يتزعزع بأن الثقافة هي أساس أى تطور حضارى فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ... الخ . كذلك فان النتاج الخلاق للأدب والفن والفكر - فى نظره - هو الجوهر الحقيقى للثقافة ، ولذلك فهو لا يخضع أبداً لنفس المقاييس التى تخضع لها الآراء والمبادئ والأفكار السياسية . وهذا النتاج لا يتحقق وجوده الا اذا اكتسب حق التعبير فضلاً عن حرية التعبير خصوصاً فى البلاد النامية التى تلعب فيها الدولة دوراً رئيسياً لدعم الثقافة ونشرها كخدمة يتحتم ايصالها الى القاعدة الواسعة العريضة من المواطنين .

هذا هو الأساس الذى يطالب نيمان عاشور بايجاده كى تنهض عليه محاولتنا الراهنة من أجل بعث الحياة الثقافية وانهاضها . فما من شك أن الاقتصار على لون واحد من ألوان الثقافة تقدمه مجموعة معينة من الكتاب والمفكرين الذين دفعت بهم الأوضاع السياسية المتغيرة لشغل وسائل التعبير ، وذلك بعد استبعاد كافة الاتجاهات والمدارس الأدبية والفنية والفكرية التى لا تنسجم نظرتها مع الحزب أو الجماعة السياسية الحاكمة . هذا التحول لابد أن يؤدى الى الهزال الثقافى .

ولقد جاء ذلك نتيجة حتمية لما تعرضت له الحياة الثقافية من مزاعم "لا أقابلها ما أسموه الآراء المستوردة والفكر المستورد الخ ... هذه الدعوة ، وأمثالها هى التى أصابت حياتنا الثقافية فى الصميم لأنها أخضعتها لمقاييس السياسية المحدودة القيمة والموقوتة الأثر . فما من أديب أو

فنان أو مفكر مصرى أو عربى أصيل يرضى أو يقبل إخضاع إنتاجه لآى رأى أو فكر أو منهج غير تابع من جذوره الأصيلة الثابتة . وهى جذور راسخة الامتداد عميقة الغور فى تراثه الضخم الممتد عبر القرون والأجيال، ويستحيل أن تبتاعه أى تيارات ثقافية يمكن أن تؤثر على كيانه أو تبعده عن أصالته . أى أديب أو فنان أو مفكر مصرى عربى ، هو وريث للثقافة العربية والإسلامية ، وريث وابن بار للبيئة المصرية ، وهى بالضرورة وحكم الواقع ، بيئة عصرية حية لا يمكن أن تنأى بنفسها عن مقومات العصر الثقافية أو تقطع جذورها من أصولها ومنابتها الغائرة فى أعماق أعماق التراث الذى نبعت وتطورت منه .

تلك حقيقة تنطبق على كافة الأدباء والفنانين والمفكرين فى كل أمة وهى حقيقة تتجاوز بإنتاجهم حدود الأوضاع السياسية التى ينتجون فى ظلها لأنهم أصحاب رؤية واسعة تشمل الكون والانسان والحضارة بينما لا يعدو الأطار السياسى أن يكون مجرد إطار مرحلى . ولذلك يستحيل أن يكون هناك أدب أو فن أو فكر حقيقى مؤسس على دعوة سياسية أو حتى مذهب اجتماعى ، وإنما الصحيح أن الثناج الأدبى والفنى والفكرى نتاج قوى خالص المضمون والشكل ، انساني فى منهجه ، حضارى الطابع والقيمة . ويستشهد نعمان عاشور فى هذا الصدد بنتاج بن خلدون كدفكر وشكسبير كاديب وبيكاسو كفنان وبيتهوفن كموسيقى وهكذا . . ثم يؤكد أنه :

« من منطلق تحرير الادب والفن والفكر من الخضوع لدواعى السياسة ومعايير الفهم السياسى يجب أن يتجه مسارنا فى كفالة حق التعبير مع حرية التعبير لكل الألوان والاتجاهات والمدارس . والواقع أن منبت المحنة يكمن فى السادة الذين مكثوا من التحكم فى وسائل التعبير بحكم صلاتهم ومسايرتهم وولائهم الزائف . فهم الذين أوصلونا بنتائجهم الهش الى كل ما هو مائل من هزال ثقافى فى كافة المعبرات ، من السينما الى المسرح الى التليفزيون الى الكلمة المطبوعة فى مجلة أو كتاب ، بل وحتى الى الرسم والموسيقى والغناء أيضا » .

ولذلك عند بداية التجربة الحزبية الأخيرة فى مصر نادى نعمان عاشور فى أكثر من جولة مناشدا هذه الأحزاب أن يكون من بين أهدافها الاستراتيجية وضع برنامج لسياسة ثقافية يلتزم بها كل حزب ، وتعادل فى قيمتها بالنسبة لمبادئه المعلنة ما يضعه فى برامجه من سياسات أخرى اقتصادية واجتماعية ، بل وسياسية أيضا . ولا يزال نعمان عاشور يصر على دعوته بأن يكون لكل حزب برنامجه الثقافى مثلما له برنامجه

الاقتصادي . ولا يهم أن تلغى وزارة الثقافة ثم يستعاد وجودها كما حدث . فوزارة الثقافة أو أى شكل تنفيذى آخر يحل محلها ليس هو الثقافة ، وإنما إحدى وسائل تحقيقها . إنما يقصد نعمان عاشور بالسياسة الثقافية أن يكون لكل حزب اتجاهه أو موقفه المتمثل فى برنامج عملي لتحقيق أهم ما ينقص حياتنا اليوم من صروح البناء وهو الصرح الثقافى .

فلا يصح فى وطن له تراثه الثقافى الشامخ ومقوماته الثقافية البارزة ودوره الثقافى الرائد فى المنطقة كلها ان لم يكن فى العالم بأسره ، لا يصح أن تخضع حياة أبنائه الثقافية لمتطلبات الحاكم أو رغباته أو نزواته الثقافية ، فإذا نحن أمام جماعة من المصنفين والمطبلين يحملون النياشين والأوسمة ويمنحون الهبات فى زفة السلطان متجاهلين أن الثقافة فى حياتنا أسبق من زراعة القطن وأرسخ من صناعة النسيج وأنفع من بوتيكات الملابس المستوردة وأجدى من الملبات وأدهنة وعطور التجميل وكافة مناهج الانفتاح الاستهلاكي . يقول نعمان عاشور :

« والأمر لا يحتاج الى دليل أو برهان ، فلو كانت هناك سياسة ثقافية مستقرة ومتطورة ترسمها وتنادى بها الأحزاب فى برامجها - متى كانت هناك أحزاب طبعاً ، لما أحرقت دار الأوبرا ، ولما انطلقت جذوة الباليه والكورال والأوركسترا السيمفونى ، ولما نهبت وخربت مؤسسة السينما ، ولما طمس القطاع العام فى المسرح ، ولما خلت الإذاعة والتلفزيون من الثقافة المهذرة لصالح التسلية ، ولما أقفرت دور النشر من الكتب ذات القيمة ، ولما كسدت الكلمة المكتوبة وابتذلت فى كل مجال .

« لقد كانت هناك سياسة ثقافية ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص وإنما ترسخ وتثبت بثبات برامجها لما اختلت القيم والمثل والتطلعات التى نادى بها رفاة الطهطاوى وتلاميذه وبشر بها الأفغانى وحاولت أن تحققها ثورة عرابى ، وجاءت لتضع بذورها الأولى حركة مصطفى كامل ومحمد فريد لتمتد بأصولها ثورة ١٩١٩ وروادها الكبار لطفى السيد وميكل وطه حسين والعقاد ، وانتفاضة منتصف الأربعينيات الثقافية التى مهدت لثورة يوليو ١٩٥٢ وظلت تواكبها حتى بداية الإزدياد بعد الستينيات ، وما ساقنا اليه الانفتاح بطبيعته الاستهلاكية ليحيل الثقافة الى سلعة تجارية لا تزيد فى قيمتها ومقوماتها وأهدافها عن أن تكون بمثابة قطع غيار السيارات الثالفة .

« أو ليس هذا ما يكشف عنه نتاجنا الثقافى الراهن فى الأفلام

والمسارح والمسلسلات والكتب والموسيقى والأغاني وكافة الألوان الثقافية الأخرى ! هذا ما يرجع دعوانا بأن يكون لكل حزب برنامجه الثقافي وأن يدخل هذا البرنامج في صلب مبادئه وتطلعاته لأن الثقافة هي أقوى صرح في بناء حياتنا المستقبلية .

نعمان عاشور لا يؤيد الموجهين والمفكرين الذين يهاجمون افتقار أجيالنا الحالية للقراءة والذين يحرصون على زجرهم لاقتناء الكتب بوصفها أثبت وأبقى مصادر المعرفة والثقافة . فالقضية ليست على هذه الصورة أبداً . فلا هي قضية الاعراض المتعمد من جانب الشباب عن اقتناء الكتب ، ولا هي بالضرورة قضية ندرة الكتب الجيدة أو غلاء أسعار الكتب . ذلك أن أغلب الموجهين والمفكرين ينظرون الى القضية أو يحكمون عليها من واقع أوضاعهم السابقة التي كان عمادها الكلمة المكتوبة المثبتة في الكتب . صحيح أن الكتاب هو سيد أدوات المعرفة من حيث أنه الأصل والأساس بالنسبة لكل جيل في كسب الثقافة الحقيقية الثابتة والدائمة المستمرة . لكن هنا فجوة أو على الأصح هوة واسعة عميقة ينسى أو يتناسى أصحاب الدعوة الى دحر الخواء الثقافي بالقراءة أن يتداركوا أثرها وفعاليتها ، تلك الهوة تتمثل فيما طرأ على حياتنا من تغييرات جذرية ساقطة في وسائل التعبير .

فعلى مدى الربع قرن المنصرم وأمام وجود بل طغيان وسيطرة الكلمة الناطقة المجسمة المصورة عبر الاذاعة والتلفزيون والسينما ، ناهيك عن المسرح ، تحولت الكلمة المطبوعة وان تكن هي المنبع الرئيسى لكافة وسائل التعبير ، تحولت فأصبحت من المواد المخزونة . أشبه ما تكون الى اللحوم والخضراوات والفاكهة المجمدة داخل المبردات منها الى المواد الطازجة القابلة للاستهلاك الفوري .

من هنا ينشأ التضارب ، لأن الدعوة الملحة المباشرة للعودة الى الكتاب ، تضعف أهميتها وقيمتها أمام ما يحيط بالشباب من كل جانب من وسائل تعبيرية جديدة دائمة الارسال على مدار النهار والليل صوتا وصورة ولا يكلفهم سماعها أو مشاهدتها الا تحريك أصبع . وبالتالي فان الارتداد بها الى الأصل وهو الكلمة المكتوبة أو المطبوعة من شأنه أن يسد قنوات توصيلها الى الشباب الذي يميل الى الوسائل التعبيرية الجديدة بحكم سهولتها وجاذبيتها الملموسة سواء أكانت مسموعة أو مرئية .

ولا يقصد نعمان عاشور أن تنوثر هذه الأجهزة الاعلامية على عرض الكتب أو تلخيصها وتقديمها أو حتى الاعلان عنها فحسب ، وانما يقصد تقويم هذه الأجهزة ذاتها بنتاج الكلمة المطبوعة ، كلمة الكتاب . وهذا

لا يتأتى إلا إذا حظيت هذه الأجهزة بداية بما يحفظ للكلمة المكتوبة قيمتها وواعييتها الثقافية . ذلك أن هذه الكلمة الرقيقة هي الغذاء الصحي لعقول الجماهير ووجدانها ، ولابد أن تصل إليها سواء عن طريق الكتاب أو طريق الأجهزة الصوتية أو المرئية . فالكتاب مجرد وسيلة وليس هدفاً ، أما الهدف فيتمثل في التثقيف الراقى الشامل ، الذى يجب أن يصل إلى الجماهير من خلال كل القنوات الممكنة .

الأصل إذن فى الدعوة إلى القراءة والعودة إلى الكتاب يتمثل فيما يمكن أن تقدمه وسائل التعبير السمعية والبصرية من الحروف المطبوعة داخل الورق ، رواية أو شعراً أو قصة أو دراسة أو بحثاً أو حتى رسماً ، إذ يستحيل الارتفاع بالمستوى الثقافى فيما تقدمه هذه المعبرات بدون العودة إلى الكتاب بما يحويه من كلمة مطبوعة ثابتة القيمة . وعلى هذا الأساس تتركز القضية فيما يجب أن تحمله وسائل التعبير الحديثة للشباب من زاد ثقافى لا يزهد فى القراءة بقدر ما يدفعه إلى الحرص عليها والشفغ بها . ولذلك يرى نعيان عاشور أن دعوة الشباب إلى القراءة ومحاولة تشجيعه على اقتناء الكتاب تكون فعالة وعملية إذا نأت عن مجرد النصيحة أو الزجر وإذا سلكت الطريق الواقعى داخل المعبرات العصرية الحديثة التى تنزوى فيها الثقافة الجادة بقدر ما تتضاعف خلالها التسلية الفجة . وهذا هو سر المحنة ومبعث التخبط فى محاولتنا اليأسية لازدهار الكلمة المطبوعة ، فنحن نستطيع تقديمها إلى الجمهور من خلال الأجهزة السمعية والبصرية لكننا فى الوقت نفسه لا نستطيع فرضها على الجمهور من خلال الكتب . ذلك أن الذى لم يتعود القراءة فى الصغر فإنه من المستحيل أن يقبل عليها فى الكبر . كذلك إذا وضعنا نسبة الأمية الضخمة فى اعتبارنا فإن محنة الكتاب تبدو أخطر وأفدح . ومن هنا كان التثقيف من خلال الأجهزة الحديثة الواسعة الانتشار حتمية لا مفر منها .

ويجب أن نضع فى اعتبارنا أيضاً استحالة اعتبار الثقافة سلعة بيع وشراء فى أى مجتمع مهما كان قائماً على دوافع الربح ، لأن الثقافة بالضرورة خدمة من الخدمات الأساسية للدولة ، وفى الوقت نفسه يصعب اعتبارها فرضاً اجبارياً يمكن تلقينه للناس بلا قابلية من جانبهم . إن بعض المتزمتين يريدون إلزام الرجل العادى بأن يتابع تحصيل الثقافة التى يريدونها لا الثقافة التى يرتاح إلى تذوقها ، كأن يذهب إلى المسرح بدلاً من مشاهدة مثيرات التليفزيون ، أو يقرأ الكتب بدلاً من أن يرفه عن نفسه بمشاهدة أفلام السينما . وهذا خطأ كبير لأن الثقافة لا يمكن

فرضها بالاجبار ، ولا رسمها وتخطيطها عن طريق الفرض والالزام الرسمي .

ولا أحد ينكر قيمة وأهمية الفنون الجادة في تكوين وتشكيل الشخصية الانسانية ، ولكن في مجتمع مركب ومعقد يحتاج المواطن العادي الى القراءة الخفيفة والتسلية المرحية ، بل والروايات البوليسية أكثر من حاجته الى ما نطلق عليه الأعمال الجادة . ولا مناص من التسليم بهذه الحقيقة كأساس ، ثم البدء منها لرسم خطة بغية التدرج من الخفة والتسلية المثيرة التي تمدنا بها فنون التسلية والاثارة بالفعل ، وبعدها يكون الاتجاه الى ما يرقى لمستوى فن الفائدة والمتعة .

التدرج - في نظري نعمان عاشور - حتمي ويجب أن يتم حتى لا نفصل بالثقافة عن مجريات الواقع ، وبالتالي نزيد من اتساع الرقعة أو الفجوة القائمة بين الثقافة السطحية المستخفة بقول الجماهير وبين الثقافة الجادة العميقة . كذلك ليس من الصواب أبداً محاربة الهزل والعبث ، لكن من المفيد أن نهذبهما ليرقيا الى مستوى الجدية اللازمة لتذوق الفن الحقيقي والثقافة الجادة . وهذا يعني بالضرورة وجود أصحاب مواهب نفاذة وفكر متقد ثاقب يمكنهم استخدام مواهبهم الفذة في تطوير الثقافة الجادة وبالتالي نشرها على قاعدة جماهيرية واسعة .

ولا يقصد نعمان عاشور بذلك التبسيط ، لأن الثقافة لا يمكن تبسيطها ، لكنه يقصد ألا يحرم الجيل الجديد ، كما هو حادث الآن ، من الجمع بين التسلية الصارخة والثقافة القويمة ، بل يهضمهما معا حتى لا يفقد جديته ، ولا يفرق في عبثه . فكلما التيارات : الجاد والمعبث يجب أن يسيرا جنبا الى جنب لنضمن خلو حياة الشباب من الملل بقدر خلوعها من التفاهة . ان الحياة اليومية لجموع الشباب على المدى البعيد تنجح دائما الى الجدية الثقافية ، لأنها تستهلك الهزل والتفاهة بسرعة ، فمن طبيعة السطحية ألا تترسب سريعا أو طويلا في وجدان الناس . وهذا يجعلنا نقبل التسلية الصارخة ونندفع بها لكي نجذب الشباب الى الجدية المفيدة والصارخة أيضا .

والجدية لا تعني التجهم والغلظة والجمود والصرامة ، وانما تعني أساسا الاحساس بالمسؤولية . والانسان المتهكم الساخر قد يكون في سخريته وتهكمه أكثر جدية من أي انسان متجهم صارم ، ولهذا يجب ألا نأخذ الدعوة الى الجدية على أنها تعني العبوس ، بل علينا دائما أن نفهم الجدية على أنها التمكن من ضبط النفس والقدرة على التحكم فيما قد يساق اليه الانسان من شطط في القول وانحراف في السلوك . وفي هذا يستشهد نعمان عاشور بقول برنارد شو :

« اننى أرثى لكل من ينظرون الى الحياة على أنها مأساة مفاجئة تعيشها قسرا لأننا وجدنا فيها • فالحياة فى حقيقتها بهجة ومتعة لا يقومها العبوس بقدر ما يقودها الابتسام والضحك ، بشرط أن يحمل هذا الابتسام فى طياته كل ما يلزم الحياة من الاعتزاز بقيمتها ، لأنها أرحب مجال لنشاط الانسان وأصلح مستقر لتحقيق أنبل الغايات بأشرف السبل ••• ان الحياة ليست عبثا ثقيلا نحملة على أكتافنا بقدر ما هى مسئولية شائقة ممتعة تدفعنا الى أوسع الآمال وأبعدها » •

كذلك يجب ألا نأخذ الضحك دائما على أنه عبث أو ابتذال ، أو إهدار واستهتار ، وانما هو انطلاق واضح الى ما تحتاجه الحياة دائما من تفتح ، وما تتطلبه من حرص • ولهذا تستغرقنا التسلية العابرة أكثر مما تشوقنا للحظات الجادة ، لأننا لا نعرف كيف نمزج بين الجدية وما يجب أن تقوم عليه من تقبل باسم للحياة • ولذلك يحلل نعمان عاشور نظرتنا التي لم تنضج بعد الى الحياة فيقول :

« ترى الواحد منا يفرق فى الضحك الى حد البكاء ، ثم سرعان ما يفيق الى نفسه وهو يردد « اللهم اجعله خيرا » وكأنه بذلك يعتبر الضحك تمهيدا أكيدا لاقبال الحزن • ولا شك أن هذا الانسياق فى الضحك وما يقابله من انسياق فى الحزن هو الذى يفتت شخصيتنا ، وبالتالي يجعل نظرتنا الى الأمور دائما - جادة أو غير جادة - نظرة انفعالية وسطحية ووقتية ، فيها من الاستغراق فى الحزن ، وفيها من المغالاة فى الضحك ما يلغى ارتباطها بالمسار الدائب للحياة ، لأن الحياة حياة بكل ماضيها الذى سبق أحزاننا وأفراحنا المؤقتة ، وكل حاضرها الذى تسبب فى أحزاننا وأفراحنا الحادثة ، ثم ما سيمتلوها بعد ذلك من مستقبل قادم ، وقدمه محتم لا فكأك منه • والجدية التى نحتاجها فعلا هى جدية الوعى بالماضى والحاضر والمستقبل ، وليست جدية الاستغراق فى أحزان اللحظة الحاضرة وأفراحها ، وكان لم يكن هناك أمس ، وكان لن يكون هناك غسد » •

هذه الجدية أيضا يجب أن تكون السمة المميزة للمفكر أو الكاتب أو الفنان بصفته رائدا فى مجال تثقيف الناس وتعليمهم السلوك الناضج الواعى الموضوعى • وهى الجدية التى تتجسد فى نوعية الموقف الذى يتخذه من مجتمعه وعصره • فهو لا يتميز عن أى انسان غيره من الناحية الطبيعية ، اللهم الا كونه صاحب موهبة معينة ، لكنه ينفرد عن كافة الآخرين بما تلزمه موهبته من أن يكون أولا وقبل أى شئ آخر ، انسانا له موقفه الجاد المحدد المتبلور ، ذلك أن موقف الكاتب من المجتمع ، بل

من الكون بأسره ، هو الذى يجعل لكتابات وزنها وقيمتها وتأثيرها على حياة الناس ، ولهذا ينحدر القلم بكل كاتب مهما كانت مواهبه حين يفقد موقفه وتنقاض آراؤه ، وتتلون كتاباته وتتضارب أفكاره فيتهاوى انتاجه .

وليس من السهل على كل من يمسك القلم أن يكون ثابتاً فى مواقفه . لكن هذا الثبات هو بالفعل ما يميز الفنان والكاتب والمفكر . أما ما يصدق عادة بالفنانين والكتاب من تصرفات أو مظاهر سلوك غير طبيعية أو غير عادية ، وبالتالي تحمل طابع الشذوذ الواضح بالخروج على العرف السائد أو ما شابه ذلك ، فانها محض افتعال من جانبهم ، وهم مختلق من جانب الآخرين الذين لا يحلو لهم أن ينظروا اليهم الا بهذه النظرية . ان الفنان أو الكاتب شاذ بما يحمله من آراء ومثل وأفكار وقيم مفجرة للجمود ، وباعثة على التطور ، ودافعة الى التقدم . وفيما عدا ذلك فالفنان انسان عادى سوى ، مثله مثل كافة البشر الآخرين .

ويركز نعمان عاشور على دور المفكر والفنان والمثقف لأنه يعتقد أنه كان وراء كل التغييرات الكبرى فى حياة الشعوب والتي نسميها عادة الثورات . فهي تنطلق من انبعاثات ثقافية وفكرية تسبق وقوعها وتصحاحها فى أغلب الأحيان . مثال ذلك الثورة الفرنسية وما سبقها من حركة بعث ثقافى عارم مهدت له أو على الأصح عبرت وكشفت عنه ، كتابات فولتير ومنتسكيو وجان جاك روسسو وغيرهم . وكانت النتيجة أن استمدت الثورة مبادئها وأقامت دعائمها على أساس ما بشروا به ودعوا اليه من حرية وإخاء ومساواة ، لا كشماعات وانما كوقود يشعل ناز الثورة ويؤججها ويديم توهجها .

وعندما يطبق نعمان عاشور هذا المفهوم الحضارى التاريخى على منطقتنا العربية ، فانه يرى أن ثورة عرابى المصرية مثلاً . قامت فى أثر حركة ثقافية واسعة مهد لها رفاة الطيطاوى وتلاميذه ، وأشعل وقودها جموع المثقفين من رجالات الحزب الوطنى ، ثم كانت حركة عرابى وأصحابه ومواكبة المثقفين لها من أمثال عبد الله النديم وجمال الدين الأفغانى ومحمد عبده وأديب اسحاق وغيرهم من المفكرين الأحرار . ونفس المفهوم ينطبق على ثورة ١٩١٩ المصرية ، فقد كانت الطفرة اللاحقة على حركة المثقفين الوطنيين التي قادها مصطفى كامل ومن بعده محمد فريد ثم جاء فأذكاهم النهوض الثقافى والفكرى الذى صاحب انشاء الجامعة الأهلية فى العشر سنوات الأولى من القرن العشرين ، وما انفرط عن هذه الانبعاثات من رواد فى كافة مجالات الأدب والفن والفكر : لطفى السيد وطه حسين والمنفلوطى وشوقى وحافظ إبراهيم والعقاد وسيد درويش وغيرهم .

وعندما يطبق نعمان عاشور هذا المفهوم على ثورة يوليو سنة ١٩٥٢ فان القياس لا يختل على الاطلاق . فقد سبقتها أيضا اندفاع ثقافية كبرى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ومع وقوع الاحتلال الصهيونى على فلسطين . وكانت اندفاعه ظل أثرها فى امتداده الثقافى متواصلا يواكب أحداثها حتى وقوع النكسة فى يونيو ١٩٦٧ وما بعدها بسنوات . ولذلك فانه من السهل تتبع الجذور الثقافية لثورة ٢٣ يوليو فى الالتحام الذى حدث بين الحركة الثقافية واليقظة القومية فى أعقاب الحرب العالمية الثانية مما دعم النضال السياسى وأيقظ الوعي الاجتماعى . فلم يعد للمصريين طلب ذلك الوقت سوى جلاء الجيوش الانجليزية عن أرض مصر وانهاء النفوذ السياسى للاستعمار وما يرتبط به من قوى سياسية داخلية تمثلت فى تحكم الملك فى الحياة السياسية وسيطرة الإقطاع على الحياة الاقتصادية للبلاد مما أدى الى تردى العلاقات الاجتماعية .

هذا فى الوقت الذى بدأت الحياة الثقافية تنشط فيه بعد أن زالت ظروف الحرب وخفت حدة ما كان يصاحبها من قيود نتيجة لفرض الأحكام العرفية على البلاد والرقابة القائمة على الصحف والمجلات ووسائل النشر كافة ، والاضطراب الذى خيم على الحياة الفنية ، فى كل جوانبها وبأذات فى مجال المسرح . فما كادت الحرب تنتهى حتى تفتحت جميع النوافذ المغلقة فعادت الحياة الثقافية لتصل ما انقطع من خيوط كانت تربطها بعهد الزاهر السابق . وتميزت الفترة التى تلت الحرب بامتدادات ثقافية عديدة كان أبرزها وجود الجماعات والروابط والندوات والأندية الثقافية على صورة غير مسبوقة خاصة فى القاهرة مركز الإشعاع الثقافى .

وهذه الأشكال الجديدة من أشكال النشاط الثقافى هى التى ميزت المكونات الثقافية لهذه الفترة التى أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية حتى بلغ عددها ما يزيد على ثلاثين جمعية ورابطة وندوة . وعادت الصحافة الى سابق اجتماعها بالنشاط الأدبى فظهرت على صورة ناضجة مجلستا الرسالة والثقافة . كما أخذت الجامعات والمعاهد الفنية المتخصصة فى امداد الحياة الثقافية بالعديد من المثقفين والأدباء والشعراء بحيث شكل هذا النشاط القوام الفكرى والتنويرى للتحرك السياسى والاجتماعى الذى صاحبه ، والدعوات التحريرية التى جاءت لتحقيقها ثورة يوليو ١٩٥٢ .

ويرى نعمان عاشور أن الحرب العالمية الثانية كانت نقطة تحول فى مسار الثقافة المصرية المعاصرة . فما كادت تنتهى الحرب وتشهد المناداة بالتحرك من سيطرة الاستعمار حتى بدأت التيارات والمفاهيم الاجتماعية التى يحملها عادة الفكر الليبرالى والاجتماعى فى كافة مذاهبه

لتأخذ طريقها الى الفكر المصري ، ولم تعد الديمقراطية بمفهومها وثقافتها المعتادة في العالم الغربي ، خصوصا بعد العنت الذي أخذ يتبدى في مقاومة الاحتلال للحركة الوطنية المصرية ، لم تعد تمثل بقيمتها ما يقنع أو يزود الحياة الثقافية المصرية بما كانت تفتقر اليه من مقومات . ولذا تراجعت جميع الدعوات والمنطلقات الفكرية السابقة والتي تأرجحت بها ثقافة الثلاثينيات من عودة الى التراث أو السير في موكب الثقافة الأوروبية أو استلهاهم للحضارة الفرعونية ، تراجعت جميعها أمام التيار الساحق للأصل الذي تقوم عليه الدعوة الاجتماعية وهو استلهاهم الواقع الموضوعي للحياة التي يعيشها الناس .

هنا يتتبع نعمان عاشور بداية الواقعية كتيار رئيسي غمر الثقافة في كافة جوانبها . وأخذت تتطور في مصر ألوان جديدة من الأدب والفن وجئت لها ما يدعمها من أساليب التنظير والدراسة فيما حفلت به البلاد من تكوينات جديدة في الساحة الثقافية الواسعة . وهي تلك الجمعيات والروابط والندوات وغيرها من التكوينات الثقافية التي أثرت تأثيرا مباشرا على المسار السياسي نفسه الذي سرعان ما داخلته الدعوات الاجتماعية كاللناداة بالاصلاح الاجتماعي وتحديد الملكية الزراعية ومجانبة التعليم وسرعة ادخال الصناعات وغير ذلك من الدعوات التي جاءت ثورة ٢٣ يوليو لتضعها في قوانين وتشريعات .

وكان طبيعيا في تلك الفترة أن تظهر الكتابات الواقعية الجديدة في الرواية على يد نجيب محفوظ في كافة انتاجه وخاصة الثلاثية المشهورة . وتحول توفيق الحكيم من المطلقات الذهنية الى تقديم مسرح المجتمع . وكتب طه حسين « الوعد الحق » وبعض مجموعات القصص التي تحفل بالحياة البسيطة للعاديين من الناس « المعذبون في الأرض » . وبرزت القصة القصيرة بواقعيته المتطورة ممثلة في بواكير يوسف ادريس وغيره من شباب القصصيين في تلك الفترة . ثم تأثر الشعر نفسه بهذه الموجة الواقعية العارمة التي ربطت النشاط الثقافي بالسياسة ، فأخذت تتوالى على الشعر اتجاهات متلاحقة فيما عرف أيامها بالشعر المهموس ثم الشعر الجديد الذي كان عبد الرحمن الشرقاوي وصلاح عبد الصبور أسبق المنادين به ، حتى نجيب الريحاني تشبع بالمناخ السائد وطور مسرحه بنضج واضح نحو معالجة المشكلات الاجتماعية .

وهكذا بدأت تظهر وتختفي المجالات الأدبية والثقافية التي تحمل بواكير الدعوة الى ثقافة عصرية مؤسسة في كثير من جوانبها على المفهوم التقديمي والأخذ بأسباب العلم وربط الثقافة بالسياسة والتركيز على

الجانب الاقتصادى والاجتماعى مثل « المجلة الجديدة » لسلامة موسى ، و « الكاتب المصرى » التى كان يشرف عليها طه حسين ثم مجلة « الفجر الجديد » ، و « الأديب المصرى » وغيرها من المجلات التى توجتها مجلتنا « الثقافة » و « الرسالة » . كذلك ازدهر الفن التشكيلى بمفهومه العالمى لأول مرة فى مصر مما جعلها فترة غنية بكل جديد فى الرواية والقصة القصيرة والشعر والفن التشكيلى ، مشحونة بالاهتمامات المرتبطة بمصير الثقافة ومستقبلها ، مركزة على الفكر العلمى والنهج الموضوعى الواقعى .

وكان أهم ما يميزها الانصراف عن محاولة بحث الأصول فى التراث القديم أو الثقافة الأوروبية أو الحضارة الفرعونية ، والانتكاب على واقع البيئة المحلية ذاتها بما كانت تعج به من قضايا ومشكلات وأمراض ونواقص وعمل . كل ذلك كان نتيجة للتيارات الواقعية الاجتماعية الجديدة التى أفرزتها سنوات الحرب وما تلاها . وبذلك ارتبطت الحياة العامة للثقافة والفكر والانتاج الأدبى بكثير من المفاهيم والتصورات التى كشفت عنها مختلف الاتجاهات الجديدة التى كانت تحمل فى صلبها العديد من المنطلقات الاشتراكية ، بل لقد تحولت الأحزاب السياسية ذاتها وحتى أحزاب الأقلية التابعة للسرائى الى محاولة تغليب الجانب الاجتماعى على برامجها ومجالاتها وصحفها .

فى هذا المناخ قامت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، ولذلك فهى لم تكن هبة مباغته أو حركة مباركة أو انقلاب عسكرى وانما قامت فى أعقاب حركة ثقافية مهدت لها . مثلها فى ذلك مثل الثورات السابقة عليها . صحيح أنها كانت ذات طابع خاص تمثل فى قيامها على أكتاف مجموعة من الضباط فى الجيش بزعامة جمال عبد الناصر ، لكن أهدافها كانت امتدادا طبيعيا للدعوات التى أثبتتها الفورة الثقافية المهددة لها ، وذلك بعد الخلاص من الملك وتأسيس الجمهورية ثم إنهاء الاحتلال والقضاء على الاقطاع بقوانين الإصلاح الزراعى وتأميم قناة السويس وبناء السد العالى وتأميم الصناعة وإنشاء القطاع العام . كانت هذه الانجازات الثورية تجسيدا ملموسا للمبادئ والاتجاهات الفكرية والثقافية التى تبنتها الفورة الثقافية السابقة على الثورة التى لم تكتف بهذا بل أبدت اهتماما شاملا ومباشرا بالثقافة القومية بهدف تحقيق ثباتها وتدعيم مسارها وتطورها . وتمثل هذا الاهتمام فى إنشاء وزارة للثقافة لأول مرة فى تاريخ الوزارات ، وهو ما يعتبره نعيان عاشور بمثابة ثورة ثقافية متجددة ، تساندها الدولة بكل طاقاتها .

من اللحظة الأولى احتضنت الوزارة الجديدة النشاط الثقافى بجميع

أشكاله . فبدأت في مجال المسرح بإعادة تركيز وتجميع الحركة المسرحية الخابية وانهاضها عن طريق المسرح القومي . ذلك أن المسرح مع قيام الثورة كان قد بدأ يأخذ دوره ويحقق بعض مقومات وجوده كلون من ألوان التعبير الأدبي والفني الذي لم يستكمل نماءه وتطوره كالرواية أو القصة التي أنبتتها فترة الأربعينيات ، لكنه كان العبير الجديد الذي تحتاجه الثورة كتجسيد جماهيري مباشر لما يمكن أن تسعى إلى تحقيقه . وهكذا وضعت اللبنة الأولى للحركة المسرحية المزدهرة التي صاحبت وجود الثورة وعرفت بمسرح الستينيات ، واندفع الكتاب بكافة ألوانهم وجهودهم الأدبية نحو المسرح .

وتضاعفت عناية الثورة بالثقافة فأنشأت الدار القومية للنشر ، وأممت صناعة السينما ، وأقامت أكاديمية الفنون وغير ذلك من المؤسسات والهيئات التي تكون في مجموعها القطاع العام للثقافة الموجهة لخدمة جماهير الشعب والارتقاء بالمستوى العام للأدب والفن والفكر في مختلف ميادينها بما في ذلك إنشاء المجلات الثقافية العديدة مثل « المجلة » و « الكاتب » و « تراث الإنسانية » و « الشعر » و « القصة » و « المسرح » و « الفكر المعاصر » وغيرها من المجلات التي كانت الدولة تمولها وتشرف على إصدارها . وكان من الطبيعي أن تضم كل هذه التكوينات الجديدة جموع المثقفين الذين تمخضت عنهم الحركة الثقافية المزدهرة في مرحلة الأربعينيات . ولذلك يقول نعمان عاشور :

« كانت الثقافة اذن تشكل دعامة رئيسية من دعائم الثورة . ولهذا توجهت كل قوة الثورة المضادة من البداية وخاصة بعد وقوع نكسة ٦٧ الى محاولة تخريب ثم الاجهاز على كل المؤسسات والمنجزات الثقافية التي أوجدتها . وجاء احراق دار الأوبرا ليشكل الرمز الحقيقي لما سبقها ولحقها من ألوان التخريب في كافة ميادين النشاط الثقافي . وبدأ ذلك واضحا في ترجيع كفة القطاع التجاري في المسرح ومساندة مسارح التسلية والاضحاك على حساب القطاع العام لمسارح الدولة ، ثم الفناء مؤسسة السينما وإعادة تسليم النشاط السينمائي لأيدي المنتجين والموزعين تجار الأفلام بزعم اطلاق حرية التنافس الى جانب ما تعرضت له الهيئات الثقافية الأخرى والفنون التعبيرية جميعها من اهمال واغفال وصل بها الى حد الموت : كالأوبرا والباليه والأوركسترا السيمفوني في مجال الموسيقى، وهيئة الكتاب في مجال النشر وكافة الهيئات والمؤسسات الثقافية الأخرى، كالثقافة الجماهيرية وقصور الثقافة وغيرها مما سعت ثورة يوليو الى محاولة تحقيقه في احتضانها للنشاط الثقافي كعصب لبناء الحياة الاجتماعية ودعم مستقبل نماء الوطن والتطور بجماهيره . كذلك تم تجريد التلفزيون

من كل مقومات ثقافية لتطفي عليه التسلية المحضة ولحقت به الاذاعة في هذا المجال » .

وعلى هذا كان الصرح الثقافي للثورة من أكثر صروح البناء التي تعرضت للهدم ومحاولات التخريب والاهدار من جانب مختلف العناصر المضادة لها والتي هبت لمقاومة منجزاتها بعد وفاة عبد الناصر . وأخذت القوى المعادية للثورة تمد معاول الهدم لكافة القطاعات . فمن تصفية للقطاع العام للسينما تحت ستار تضاعف خسائره بدلا من تطويره وانهاضه ، الى تخريب الجهود القائمة في قطاع النشر والإقلال من نشر المطبوعات الجادة والسعى الى اغلاق المجلات الثقافية تحت نفس المزاعم وهي أنها لا تدر ربحا ، مع استبدال مجلات أخرى بها ، أقل قيمة في مستواها وأثرها ليتولى الكتابة فيها كتيبة أعداء التقدم تحت ستار مقاومة الأفكار المستوردة . ونفس الحرب أعلنت على المسرح وعلى كافة المجالات الأخرى .

وهكذا تلاججت محاولات تصفية الحياة الثقافية وحصر النشاط الثقافي وإفراغه من كل مقوماته الفكرية والفنية والحضارية التي سعت الثورة الى ترسيخها من البداية . وأصبحت ظاهرة ضعف الثقافة وهبوط المستوى الثقافي العام من أبرز الظواهر التي تسعى اليوم الى تخطيها لمعاودة انهاض الحياة الثقافية الخابية ومعاودة النشاط الثقافي المتعثر منذ نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات . يقول نعمان عاشور :

« مع نهاية الستينيات كانت القوى المعادية للثورة قد افلحت في تجريدها من درعها الواقى وهو درع الثقافة . وجاء ذلك نتيجة طبيعية لما أعقبها من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية تسترت خلف تصحيح مسار الثورة ، سياسيا باتهام نظامها بأنه كان نظاما شموليا يدفع بالبلاد الى أحضان الشيوعية وسيادة الأفكار المستوردة ، وهي دعوة قامت لاستبعاد كافة طوائف المثقفين المساندين للثورة وإخلاء الساحة من وجودهم . وبالمثل جرت إعادة النظر في كافة الركائز التي قامت عليها الثورة وأهم منجزاتها بمحاولة التشكيك في قيمة وأهمية بل وجدوى بناء السد العالي ، ثم بإعادة النظر في قوانين الإصلاح الزراعى وما سعى بإلغاء الحراسات وما زعم عن إطلاق الحريات وتحطيم الأغلال والسلاسل .

« ثم جرت محاولات الاتجاه نحو تصفية القطاع العام وفي المجالات الثقافية خاصة الى حد إلغاء وزارة الثقافة ذاتها بحجة تحرير المثقفين من الخضوع لسيطرة الدولة . وتم اقرار سياسة الانفتاح الاستهلاكي والاقلاع عن الصناعة والتحول نحو الزراعة ، الأمر الذى أدى في سنوات معدودة

الى ظهور طوائف وفئات طفيلية جديدة لا حاجة بها الى الثورة ومنجزاتها الاجتماعية بل ولا حاجة بها اطلاقا الى أدنى المقومات الثقافية . وقد أدى ذلك الى القضاء على ما تبقى من امتدادات ثقافية مما ترك الحياة الثقافية فى حالة ادقاع وأفرغها من مضمونها الاجتماعى والفكرى ودلالتها الحضارية لتتحول على يد المختارين من الأصفياء الى خدمة مصالح الجماعات الطفيلية الجديدة وتسليتها ، وتغطية الساحة الثقافية بكافة العناصر الانتهازية التى يمكن كسبها لمعاداة الحرية والتقدم بالمراكز والوظائف والمنح والعطايا والهباء والجوائز بل والنياشين . وهكذا دمرت ركائز الحركة الثقافية التى أثبتت ثم وأكبت ثورة يوليو سنة ١٩٥٢ . وأصبح لا سبيل الى احياء الثقافة وازدهار الحياة الثقافية الا بحركة ثقافية جديدة تستمد أصولها من ثقافة الثورة الخابية لمناصرة التطور بمستقبلنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفى ظل ظروف متغيرة تماما عما كانت عليه بالأمس » .

وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة التى يقدمها نعمان عاشور لوضعنا الثقافى العام فى عقد السبعينيات ، فان الأمل الوطيد فى انبعاث ثقافية كبرى لا يزال موجودا ، والدليل على ذلك أن رفاعة رافع الطهطاوى أثبت منذ ما يزيد على قرن ونصف أن أرضنا لديها مناعة مدهشة ضد الجذب الفكرى والثقافى مهما طاللت عهود الظلم والظلام . فقد رزحت مصر تحت وطأة الحكم العثمانى الغاشم حوالى أربعة قرون متصلة كانت كقيلة يقتل أية تطلعات فكرية أو طمس أية اشعاعات حضارية . ومع ذلك انطلق رفاعة رافع الطهطاوى من ظلمات الحكم العثمانى الى نور الحضارة الحديثة كى يستوعبها دون حساسيات أو عقد . لم ينبهر بها بحيث تعمى بصره وفى الوقت نفسه لم يغمض عينيه لرفضه اياها . وكان اعجاب نعمان عاشور بالطهطاوى عميقا شاملا بحيث لم يقتصر على الاستلهام الفكرى لريادته ، بل تعداه الى مجال التأليف الدرامى بحيث نشر فى عام ١٩٧٤ مسرحية « رفاعة الطهطاوى » أو « بشر التقدم » أى فى منتصف عقد السبعينيات على سبيل تقسيم عمل درامى يجسد بطله تطلعات وأشواقا ثقافية مضادة تماما للتخلف الثقافى الذى أصابنا فى هذا العقد . يقول نعمان عاشور :

« لا أبالغ اذا قلت ان انتاجنا الثقافى المعاصر يرجع فى أصله ويرتد فى كافة منابته الى البدايات التى خطتها رفاعة الطهطاوى بكتابات وترجمات وآرائه وأفكاره وجهوده العلمية ومواقفه النضالية ، فطبع منطلق المسيرة لتقافتنا المصرية المعاصرة فى كافة جوانبها . ورفاعة الطهطاوى وهو الصورة البارزة الحية للمثقف المصرى الأصيل الذى أوجده ظروف عصره

فى مفترق العديد من الطرق ، والذى استطاع بفضل وطنيته الخالصة
وشخصيته الصلبة أن يشق للثقافة المصرية أسلم وأصح وأقوم المسالك .
وأن يجعل من هذه الثقافة مقوما حضاريا صحيحا وأكيدا لتأسيس ودعم
قوائم بناء الحياة المصرية الجديدة التى انبعثت مع انبثاق القومية المصرية
الوليدة على بداية القرن التاسع عشر .

ونذلك لم يكن رفاعة - فى نظر نعمان عاشور - مجرد قنطرة انتقلت
عبرها حضارة الغرب وفكره الى مصر والعالم العربى ، فقد كان أصدق
وأسطع مثال له دلالتة فى الكشف عن المؤثرات الثقافية التى لا تزال
تترسب فى باطن البيئـة كـنقيض مباشر لدعواه الصارخة الى الحرية
والتقدم . فاذا كان الطهطاوى قد قام بهذه الريادة الثقافية فى أعقاب
حوالى أربعة قرون من الجهل والظلم والتخلف ، فهل من الصعب أن نتتبع
خطاه فى الربع الأخير من القرن العشرين بعد مجرد عقد واحد من التخلف
الثقافى والضمور الفكرى ؟!

● د. فؤاد زكريا

الدكتور فؤاد زكريا من مفكرينا الكبار الذين يتأملون الأمور بنظرة عقلية وبمنهج نقدي • إن هاتين السمتين هما اللتان تميزان طريقته في التفكير وأسلوبه في النظر إلى الأمور • وهو يتمنى في الوقت نفسه أن يتحلى أكبر عدد ممكن من المثقفين بهاتين السمتين حتى لا يدخلوا في دوائر مفرغة وطرق مسددة ومتاهات جانبية من الجدل العقيم والسفسطة الفارغة •

أما السمة الأولى ، وهي النظرة العقلية – أو العقلانية بمعنى أدق – فلا يعني بها الدكتور فؤاد زكريا السير وراء ذلك العقل الجاف ، المتعالي عن أمور الحياة ومشكلات الناس الواقعية ، ذلك النوع من العقل الذي دأب الفلاسفة على تمجيده عصورا طويلة ، والذي ازدهرت في ظله مذاهب فكرية شاملة كان معظمها يتطلع إلى عالم الإنسان بترفع وشموخ • كذلك لا يعني فؤاد زكريا ذلك العقل الذي يدعى الثبات ويتم كل شيء عداه بالتغير والزوال والفناء ، أو ذلك العقل الذي يزدرى المشاعر والأحاسيس الإنسانية ويتجاهل الانفعالات والعواطف على زعم أنها ترتبط بالتقلب والتحول وعدم الاستقرار • وإنما يعني العقل الذي ينمى في الحياة ويسخر نفسه لخدمتها ويحقق ذاته على أكمل نحو بالتغلغل في مشكلاتها ، العقل الذي يعترف بالتطور والنمو في كل طواهر الكون والحياة والمجتمع ، ويكرس جهده من أجل كشف مسارات هذا التطور والنمو ، والاهتداء إلى دروبه ومسالكه المعقدة ، جامعا بين الثبات والتغير في مركب يعلو على كل تناقض • كذلك يعني فؤاد زكريا العقل الذي لا يحول بين الإنسان وبين الاستغراق في حب الفن والانفعال الخصب بالحياة ، لأن أحاسيس

الفن وانفعالات الحياة هي في العقل السليم جزء لا يتجزأ من واقع البشر ،
وعنصر جوهري تكتمل به مقومات الانسانية ، ومن المحال أن يكتفى العقل
بانسان ميتور أو بانسانية أحادية الجانب .

أما السمة الثانية ، وهي المنهج النقدي ، فانها ترتبط بالسمة الأولى
أوثق الارتباط . بل تنبثق عنها انبثاقاً عضوياً . فالعقل - بالمعنى الذي
حدده فؤاد زكريا - لابد أن يكون ناقداً . ذلك أن العقل الذي يتأمل
مشكلات الفكر وأوضاع المجتمع والناس بنظرة غير نقدية إنما يتنكر
لطبيعته وبأبى أن يمارس وظيفته ، ذلك لأن سمة العقل المميزة هي قدرته
على تخطي ما هو شائع وتجاوز الأمر الواقع من خلال مقارنته بصورة
يرسمها الفكر المتطلع الى أوسع الآفاق . ولو لم تكن لدى العقل القدرة
على التخطي والتجاوز لكان ملكة عاطلة ، لا تمتاز بشيء عن تلك الحواس
التي يقتصر ادراكها على ما يقع في نطاق محيطها المباشر . وفؤاد زكريا -
لا يستطيع تصور التفكير الا مصحوباً بالنقد ، ويؤمن بأن النقد هو أعلى
مظاهر تحقيق الفكر لذاته .

ومن هنا كانت كل أفكار فؤاد زكريا ودراساته نقدية في صميمها ،
وهي في نقدها هذا إنما تعتبر عن وجهة نظره الخاصة الى المشكلات التي
يعالجها ، وإن كان يأمل أن تتجاوز وجهة النظر هذه النطاق الفردي
لصاحبها ، إذ أنه يرجو أن يكون في الوقت ذاته قادراً على اقناع الآخرين ،
ما داموا بدورهم يحتكمون الى العقل . لكنه لا يتوقع ولا يتمنى أن يوافقه
الجميع على ما يقول ، فهو يتمنى حقاً أن يناقشه الموافقون والرافضون على
نفس المستوى العقلي والنقدي الذي سجل به أفكاره ، ذلك لأن أسعد
لحظات المفكر هي تلك التي يحس فيها بأن ما كتبه قد حفز الآخرين الى
التفكير معه ، وأتعبس لحظاته هي تلك التي يشعر فيها بأن آراءه لم تنثر
في الناس الا استجابات انفعالية متسعة لا ترتكز على أساس من التعمق
والتحليل .

إن حياة الانسان ذاتها أصبحت تنظم على أساس يستحيل تصوره
بدون العقل ، سواء كنا نعني حياة الانسان الاجتماعية أو الاقتصادية أو
الثقافية ، أو حتى حياته اليومية ، ولذلك لا يحق لأحد - وخاصة في عالمنا
العربي - أن يتحدث عن أزمة العقل . فهو اصطلاح لا وجود له في
حياتنا . وإذا كان الكلام عن هذه الأزمة غير ممكن ، فانه في الوقت نفسه ،
غير واجب . فقد نبه الدكتور فؤاد زكريا على صفحات مجلة « الفكر
المعاصر » عدد سبتمبر ١٩٧١ الى أن مثل هذا الكلام موجه الى مجتمع
يحتاج الى من يحثه ، في كل لحظة ، على الثقة بالعقل والاعتماد عليه في

فكره وفي فعله . وحتى لو كانت أزمة العقل ، من الوجهة الموضوعية ، حقيقة واقعة في المجتمعات الغربية ، فمن الواجب أن يكون ما نعرضه على مجتمعنا الشرقى حافزا له على السير في طريق العقل الذي هو أحوج ما يكون اليه ، لا أن يكون مشجعا للعناصر الضيقة الأفق فيه على الدعوة الى الابتعاد عنه والاستعاضة عنه ببدائل أخرى طالما اقترحت علينا ، وطالما جربناها ولم نفرز منها الا بالتخلف .

لكن أحدا لم يستمع الى تحذير فؤاد زكريا في مطلع السبعينيات ، وكانت النتيجة أن تجلت مظاهر التخلف الفكرى والحضارى بصورة لم يسبق لها مثيل في مصر منذ ثورة ١٩١٩ ، وذلك نتيجة لغياب الدور الحيوى الذى كان من الممكن أن يلعبه العقل فى حياتنا على كل المستويات . وإذا كان موقف الفكر العالمى من العقل قد طرا عليه ، منذ مطلع القرن العشرين ، تغير أساسى يستحق أن يوصف بأنه أزمة ، وذلك اذا ما قورن بموقف الثقة من العقل الذى كان سائدا فى القرون السابقة ، فان الإشارة الصريحة الى أزمة العقل فى مجتمع كمجتمعنا ليست على الاطلاق دعوة الى الهروب من العقل أو تشجيع الاتجاهات المعادية له ، وانما هى جهد يبذل من أجل التنبيه الى الدور الحيوى الذى يمكن أن تلعبه فى حياتنا ملكة كدنا أن ننسأها ، والى الثمن الباهظ الذى كلفنا إياه هذا النسيان .

ويؤكد فؤاد زكريا بوضوح قاطع أن أزمة العقل فى مجتمعنا تعنى شيئا مختلفا كل الاختلاف عنها فى المجتمعات الغربية . والمقارنة بين مظاهر هذه الأزمة فى نوعى المجتمع هذين لابد أن تلقى ضوءا ساطعا على المشكلة بأكملها . ولو شئنا أن نلخص فى عبارة واحدة طبيعة الأزمة العقلية التى تمر بها المجتمعات الغربية ، ونحدد وجه الاختلاف الأساسى بينها وبين أزمة العقل فى مجتمعنا الشرقى ، قلنا ان الأزمة عندهم هى أزمة ما بعد العقل ، على حبن أننا لا زلنا نمر بأزمة ما قبل العقل ، انهم قد تجاوزوا نطاق التفكير العقل التقليدى بعد أن تشبعوا بالعلم والمنطق والفلسفة وأصبحوا يتطلعون الى عقل يتجاوز نطاق العقل الذى ألفوه ، أما عندنا فلا زال العقل يعمل جاهدا من أجل استكشاف ذاته وتحقيق أبسط مطالبه الضرورية .

ويضرب فؤاد زكريا لذلك مثلا واحدا : ففي نقد الفكر الغربى لفكرة السببية ، يركز هذا الفكر على التعقد الذى لا يسمح لنا باخضاع كل نتيجة لسبب واحد بعينه ، على النحو الذى كان سائدا فى ظل الفهم الميكانيكى التقليدى لفكرة السببية . ان العقل هنا ، بعد أن ظل يطبق فكرة السببية طويلا ، وبنجاح ، يكتشف من المجالات ما يدعوه الى تجاوزها ، فهو يبحث عما بعد السببية ، وما بعد الضرورة ، دون أن

يتخلل عن مبدأ السببية أو مبدأ الضرورة . وفى مقابل ذلك حارب العقل فى حضارتنا مبدأ السببية (فى أحوال معينة) دفاعا عن الفهم الغائى ، واللاهوتى ، للظواهر ، ومع ذلك ترتفع أصوات باحثينا فخورة بأن نقد الغزالي لفكرة السببية ، مثلاً ، قد استبق نقد هيوم ، وربما استبق الاتجاهات المعاصرة ذاتها ، دون أن ينتبهوا الى أن الغزالي كان ينقد السببية كى يدعم الغائية ، على حين أن هيوم والمعاصرين ينقدون السببية كى يوسعوا من نطاق العقل العلمى ويضموا الى مملكته مجالات أرحب . ان الفرق هنا واضح بين أزمة العقل الناجمة عن رغبة العقل فى تجاوز ذاته ، وبين أزمته الناجمة عن هروب العقل من ذاته وعجزه عن تحقيق مطالبه وارتباطه فى أحضان القوى التى تحكم عليه بالقصور الأبدى .

والباعث الى ظهور أزمة العقل الغربى - فى نظر فؤاد زكريا - هو الرغبة فى إعطاء العقل مزيداً من الحرية حتى يرفض القديم من جهة ويخلق الجديد من جهة أخرى . فالعقل يسعى الى أن تكون له حرية حتى ازاء مبادئه الأساسية وبديهياته المطلقة ، واذاً كل نوع من الالتزام والضرورة العقلية ، وهو يحارب كل محاولة لرد الانسان الى مجرد جزء من الطبيعة ، ويهدف الى تأكيد طابع الحرية فيه بوصفه مقابلاً للضرورة السارية على الطبيعة . وهو يود التحرر من كل ما هو مطلق ، أو تقليدى ، أو مألوف ، حتى لو كان هذا المألوف هو الشكل الطبيعى للأشياء . وليس أدل على أن مطلب الحرية هو الذى خلق أزمة العقل ، وهو الذى يحل هذه الأزمة ، من أن طريقة الخروج من هذه الأزمة كانت فى معظم الأحيان وضع أنساق أرحب من الأنساق القديمة يستطيع العقل أن يتحرك خلالها بمزيد من الحرية ، بعد أن كاد يختنق داخل الأنساق القديمة الضيقة .

وفى مقابل ذلك يمر العقل فى عالمنا العربى بأزمة ليس لها من سبب سوى الرغبة فى تبديد حرية العقل وتضييق الخناق عليه . فالعقل يعانى من اتجاهات تريد تعطيله أو الغاءه ، زاعمة أنها تفعل ذلك لحساب سلطة دينية تعرف كل شيء ، أو لحساب سلطة سياسية قادرة على أن تدبر للناس أمورهم وعلى أن تفكر بدلا منهم . وحين يستمر تعطيل العقل زمناً طويلاً ، يعتاد الناس الغاء عقولهم ، ولا يجدون أية غرابة فى أن تطلب اليهم اليوم أن يتخذوا موقفاً مناقضاً لما كان يطلب اليهم بالأمس . وحين يقترب هذا الصدام العقلى بعامل الخوف من التفكير الحر ، فإن العقول تفقد القدرة على ممارسة فاعليتها حتى عندما تزول الأسباب التى تؤدى الى الخوف . ومجمل القول أن الفارق بين الأزمته هو الفارق بين عقل يسعى دوماً الى توسيع نطاق حريته ، وبالتالي احكام سيطرته على العالم ، وعقل

تكبله الأغلال ويشغله الكفاح من أجل تحقيق الحد الأدنى من مطالبه الضرورية .

ويرى فؤاد زكريا أن مستوى المناقشات التي تدور في العالم العربي بصفة خاصة والمجتمعات الشرقية بصفة عامة حول مشكلة العقل كفيل بأن يكشف لنا عن نوع الأزمة التي نعانيها ، أزمة « ما قبل العقل » ، أو أزمة العقل الذي يتكافح كي يخرج إلى النور . فما زالت مشكلة التوفيق بين العقل والايان تشغلنا وتستغرق من جهودنا الفكرية قدرا غير قليل . وما زلنا نجد علماء يحاولون أن يثبتوا أن أحدث الكشوف العلمية لها أساس في النصوص الدينية ، ورجال دين يسعون إلى أنهم مستنبطون لأنهم يسمحون للعقل بالتحرك في الحدود التي يسمح بها الايمان فقط .

ان تفضيل الايمان على العقل معناه تفضيل الخصوصية على العمومية . فالايان خصوصي بطبيعته ، والعقيدة بطبيعتها تسرى على فئة محددة من الناس ، هي فئة المؤمنين ، وتصطدم بعقائد أخرى تؤمن بها فئات أخرى ايمانا مماثلا في قوته وحماسته . ولا جدال في أن لدى كل عقيدة ميلا إلى أن تضيء على نفسها طابع العمومية والشمول والوجدانية ، غير أنها لابد أن تجد في مواجهتها عقائد أخرى تدعى لنفسها هذا الطابع ذاته ، ومن هنا لا يكون ثمة مفر من أن يظل الايمان خصوصيا ، مهما كانت قوة سعيه إلى العمومية . أما العقل فهو القوة الوحيدة التي لا يملك البشر غيرها حكما مشتركا بينهم . انه عام وشامل بحكم ماهيته ذاتها . ومن هنا كان تغليب الايمان على العقل يعني ضمنا انطواء ثقافة معينة على نفسها وتجاهلها للثقافات الأخرى ولحقيقة الاتصال التاريخي والاجتماعي بين البشر . وبطبيعة الحال لم تكن لمشكلة الاتصال هذه أهمية كبيرة في العصور الوسطى ، حين لم تكن انجازات العقل من الضخامة بحيث تستدعي مشاركة الجميع في الجهد العقلي وفي الانتفاع بثمار هذه الانجازات . أما في عصرنا الحاضر ، فإن الحد الفاصل بين الحياة الخصبة والحياة العقيمة يتوقف على الاختيار بين التقوقع وبين المشاركة في ركب الحضارة العالمية . فعناصر النضال المشترك بين فئات هائلة من البشر أصبحت أقوى من أن يمكن تجاهلها بتأكيد خصوصية العقيدة في مقابل عمومية العقل . والأهداف العليا التي يسعى إليها الانسان المعاصر ، كت تحقيق العدالة الاجتماعية والسيطرة على الطبيعة وغزو آفاق جديدة في الكون ، تحتاج إلى استخدام المعايير العقلية المشتركة ، لا إلى انطواء الحضارة على ذاتها بتغليب معاييرها الايمانية الخاصة .

وقد يجد البعض منا فيما قاله الدكتور فؤاد زكريا عن استمرار

مشكلة التقابل بين العقل والايان قدرا من المبالغة ، ويستشهدون على ذلك بأن الاتجاه السائد الآن هو التوفيق بين العقل والايان ، لا تأكيد التقابل بينهما . ولكن الاهتمام بالتوفيق بين أى طرفين يعكس تأكيداً ضمنياً لتقابلهما . ومن المؤكد أننا لم نكن لنبدل كل هذا الجهد فى التوفيق لو لم تكن تؤمن بأن كلا من الطرفين يتجه الى أن يكون مضادا للآخر . ولا يقتصر فؤاد زكريا على التعميم النظرى بل يلجأ الى التدليل العملى لاثبات وجهة نظره فيقول :

« ان الفاء نظرة سريعة عابرة الى المشاكل التى تشغلنا يكفى لاقناع كل متشكك بأن مشكلة العقل والايان ، التى تخلص منها الفكر الاوروبى منذ زمن بعيد ، ما زالت تشكل جوهر أزمة العقل فى مجتمعاتنا الشرقية . فالمجتمع يلمس بنفسه ، وبصورة واقعية تغنى عن كل تبرير ، أضرار الاباحة غير المقيدة لتعدد الزوجات وللطلاق ، ويدرك أن حقوق المرأة الأساسية ، وكذلك حقوق الطفل ، تحتاج الى قدر كبير من الدعم والحماية ، ويعرف الأخطار الفعلية ، التى تشهد بها تجربته اليومية ، لزيادة النسل ، ولكنه لا يزال يتخذ من هذه المشكلات كلها موقفاً سلبياً يرجع فى حقيقته الى تغليب لوجهة نظر الايمان على وجهة نظر العقل فى هذه الأمور . ولا بد أن يؤدى مثل هذا الموقف الى توتر حاد ، ربما وصل الى حد التمزق الصامت ، حين يجد الفرد العادى أن تجربته الفعلية (وبالتالي أحكام العقل) تثبت له أن نظام تعدد الزوجات ، فى صورته الراهنة ، يجلب أضرارا اجتماعية لا حصر لها ، ويجد من جهة أخرى أن حكم الشرع (أى حكم النص الدينى) صريح فى هذا الصدد ، كما يقول له الفقهاء » .

وقد يعترض معترض على رأى فؤاد زكريا ويقول بأن الفئات التى تمثل هذه الأمور فى نظرها مشكلات جدية لانتمى المجتمع كله ، وبأن هناك الى جانب هؤلاء من يكرسون حياتهم للعمل العلمى المرتكز على مبادئ العقل وحده . ولكن الواقع أن وجود هذه الفئة ذاتها يزيد من حدة المشكلة ولا يلغىها ، اذ أنه يمثل تجسيدا حيا للتوتر العام بين العقل والايان فى المجتمع الواحد ، هذا فضلا عن التوتر الخاص بينهما فى نفوس كثير فمن كرسوا حياتهم كلها للبحث العلمى الصرف . ونتيجة ذلك كله همى أننا نقيم نظما تعليمية كاملة ، تقدم خلاصة العلم الحديث (فى حدود الامكانيات المتاحة بالطبع) فوق أرضية من العقلية الغيبية الأسطورية تتنافس مع تعاليم العلم تنافسا صارخا حيناً ، وتناقضا صامتا رهيبا فى معظم الأحيان . وفى هذا التنافس الذى لا يزال العقل فيه يحتل مركزاً

ضعيفا تكمن أخطر مظاهر أزمة العقل في مجتمعنا . من هنا كانت مناداة:
فؤاد زكريا :

« فلنعرف اذن حدود أزمته العقلية ، ولنعمل على الخروج منها بمنح
العقل حقوقه كاملة ، بدلا من أن نقفز - دون تبصر - من مرحلة التفكير
الأسطوري الى مرحلة ما بعد العقل ، متخطين المرحلة الوسطى ، مرحلة
ممارسة التفكير العقلاني ، التي هي أملنا الوحيد في أن نصبح مجتمعا
مسايرا للعصر » .

وهذا يستدعي منا أن ننظر الى عالمنا المعاصر نظرة موضوعية
تحليلية دون افتراضات مسبقة أو انحيازات ضيقة . ذلك أن في العالم
اليوم حضارة متفوقة تفوقا لا شك فيه ، هي الحضارة الغربية ، بالمعنى
الواسع لهذه الكلمة . وفيه أيضا حضارات لم تبلغ هذا القدر من التفوق ،
ولكن كلا منها يعتز بماض مجيد ويفخر بتراث أسهم بنصيب هام في
بلوغ المدنية مستواها الحالي . ولما كانت الحضارة الغربية متفوقة ولكنها
حديثة العهد نسبيا ، والحضارات الأخرى ، مع عدم تفوقها الحالي ، لها
جذور ممتدة الى أقدم العهود ، فقد ترتب على ذلك انقسام بين المثقفين
من أبناء الحضارات غير الغربية حول الهدف الذي ينبغي أن تتجه اليه
ثقافتهم : أهو مساهمة الحضارة الغربية الجديدة ، أم إحياء الحضارة القومية
الأصيلة ؟ .

ولعل احتدام الاختلاف بين هذين الطرفين يرجع الى أن الحجج التي
يستند اليها كل منهما قوية مقنعة لدرجة تبدو فيها استحالة التوفيق
بينهما . ذلك لأن أنصار التمسك بالتراث يستندون في دعوتهم الى
أساس متين ، هو ضرورة المحافظة على وحدة الأمة . عن طريق التعلق
بماضيها والاعتزاز به ، وهو هدف لا يستطيع أحد أن ينكر أهميته ،
حتى من كان له رأى مخالف في الوسائل المؤدية اليه . ومن جهة أخرى
فإن أنصار مساهمة الحضارة الغربية الحديثة يركزون بدورهم على حجة
لا مفر من الاعتراف بقوتها : هي عظمة حضارة الغرب في القرون الأخيرة
وتفوقها الساحق في جميع المجالات ، من علمية وفكرية وفنية واجتماعية .
وهم يؤكدون أن من العبث اتخاذ موقف العناد في هذا الصدد ، إذ أن
الحضارة المتقدمة هي التي تسود دائما ، ومن المحال أن تستطيع أمة أن
توصد أبوابها في وجه التفوق الحضاري الذي يأتيها من مصدر خارجي ،
لأن هذا التفوق سيفرض نفسه سواء شاءت هذه الأمة أم أبى ، وكل
ما سنجنه من العناد هو استمرارها في التخلف واستمرار الآخرين في
السبق .

هذه الأزمة تواجه المثقفين في جميع أرجاء العالم غير الغربي ،
وضمنه بطبيعة الحال العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بوجه عام .
لكن الدكتور فؤاد زكريا يعتقد أن لهذه المنطقة الأخيرة على وجه التحديد
وضعا خاصا ، ينبغي أن يخفف بل ويزيل الخلاف بين وجهتي النظر
المتعارضتين . فقد كان الاتصال وثيقا إلى أبعد حد بين حضارات الشرق
- ومنها الحضارة العربية - وبين الحضارة الغربية ، على مر العصور . وإذا
كان إدراك هذه الرابطة القوية بين الشرق الأوسط وبين جذور الحضارة
الغربية حقيقة لا يصعب إثباتها ، فإن الكثيرين يعجزون عن استخلاص
النتيجة الضرورية التي تترتب على هذه الحقيقة : وهي أن من الواجب
ألا يجد المثقفون في هذه المنطقة من العالم - على وجه التخصيص - حرجا
في مسيرتهم للحضارة الغربية لأن هذه الحضارة ذاتها لم تنحرج في
الماضي من استخلاص دعائمتها الأساسية من حضارات الشرق الأوسط .
وبعبارة أخرى فإن العلاقة بين منطقة الشرق الأوسط بالذات ، وبين
الغرب ، أعقد من أن تكون مجرد ازدواج حضاري ، وإنما هي علاقة
تداخل وتشابك وثيق ، لا ينبغي معه أن يقوم بين المثقفين مثل هذا
الخلاف الحاد حول الرجوع إلى التراث أو الاقتداء بالغرب . ويلخص فؤاد
زكريا النمط الذي جرى عليه الاتصال بين الشرق الأوسط وبين الغرب ،
من الوجهة الحضارية فيقول بأنه :

« أخذ وعطاء متناوبان ومتكرران : أي أن الشرق الأوسط بدأ
بأعطاء الغرب مقومات أساسية لحضارته ، ثم أخذ منه عناصر دفعت
بثقافته إلى الأمام ، ثم عاد فأعطاء عناصر أخرى ، وهكذا على التوالي .
وعندما يكون الاتصال بين حضارتين على هذا النمط ، فمن الصعب أن
نتحدث في هذه الحالة عن حضارة غربية خالصة وحضارة شرقية خالصة ،
لأن كلتا الحضارتين تضم في تكوينها الداخلي عناصر أساسية من الحضارة
الأخرى » .

هذا النمط المتكرر من الاتصال الحضاري بين الشرق الأوسط وبين
الغرب ، بما فيه من أخذ وعطاء متعاقبين ، يثبت لنا أن للعلاقة بين هذين
الاقليمين طابعا خاصا فريدا يندر أن نجد له نظيرا في حالات الاتصال
الحضاري الأخرى ذلك لأن هناك أدلة لا شك فيها على أن ما وصل إليه
الغرب في مرحلته الراهنة من تقدم ، إنما كان نتيجة لتضافر حضارات
الشرق الأوسط معه في العصور القديمة والوسطى وأوائل العصور
الحديثة . ففي مراحل متعددة كان الشرق يقدم إلى الغرب المادة الخام
لحضارته ، فيصوغها في أشكال محددة منظمة : قدم إليه معلومات عملية
تطبيقية مستمدة من خبرته الحرفية والزراعية القديمة ، فصاغها الغرب

فى اليونان على شكل نظريات هندسية ورياضية أيام فيثاغورس واقليدس . وقدم اليه مبادئ روحية فى العقيدة المسيحية جعلها الغرب لاهوتاً منظماً فى العصور الوسطى ، وحوارها تبعاً لمقتضيات حياته الخاصة فى حركات الإصلاح الدينى فى عصر النهضة . وقدم اليه ترجيمات للفلسفة اليونانية وشروحاتها ، ومناهج تجريبية للبحث العلمى الذى ازدهر فى العصر الذهبى للحضارة الاسلامية ، فاتخذ الغرب من هذا كله أساساً لنهضة علمية وفكرية ضخمة تتسع آفاقها حتى اليوم على نحو متزايد . ولذلك عندما يأخذ اليوم المثقفون العرب عن الغرب فهم انمسا يهتدون من جديد الى كثير من العناصر التى سبق لبلادهم أن قدمتها للغرب وإن تكن مصوغة فى شكل جديد . ويستشهد فؤاد زكريا بكل من طه حسين وحسين فوزى ليدل على أن بعض المفكرين الذين هم من أشد الناس تحمساً للحضارة الغربية ، هم فى الوقت ذاته من أقدر الناس على تعمق روح أمتهم . فكيف اجتمعت لهذين المفكرين صفتا الإعجاب المفرط بالغرب ، والاخلاص الكامل للثقافة القومية ؟ يجب فؤاد زكريا بأن هذا لم يكن ليحدث لولا أن هناك جذوراً مشتركة بين الحضارتين .

ومن العيب أن نعزى أنفسنا بأن تقدم الغرب تكنولوجيا فحسب ، وبأننا نستطيع أن نتفوق عليه فى ميدان الثقافة . ذلك لأن التكنولوجيا تخلق لنفسها ثقافتها الخاصة ، وهى ثقافة مازلنا بعيدين عنها بعدد كبيراً . ومن الخطأ الفادح أن نتصور أن النهضة التكنولوجية لا ترتبط بنهضة ثقافية ، بل إن كل الظواهر تدل على أن النجاح التكنولوجى قد أسدى الى الثقافة خدمات هائلة ، وأن هناك ازدهاراً ثقافياً ، وتوسعاً وتعدداً وتخصصاً وتعمقاً ، لا يقل فى أهميته عما نجده ، مثلاً ، فى تكنولوجيا القضاء . أما العزاء الآخر الذى تقدمه الى أنفسنا بين الحين والحين ، وهو أن الغرب سائر الى الانهيار لتحل حضارات أخرى محله ، فهو عزاء واهم إذا صدر عن أناس لم يبذلوا أدنى جهد لمغالبة الغرب والتفوق عليه ، ولن يكون له ما يبرره إلا عند الشعوب التى أثبتت بالفعل قدرتها على الكفاح والصمود والبناء فى ميادين التنظيم الاجتماعى كما فى ميادين التقدم العلمى والتكنولوجى والثقافى . هنا يبدى فؤاد زكريا قلقه على مستقبل العالم العربى فيقول :

« إنه لما بيعت على القلق حقاً أن ترى مدى اتساع الهوة بيننا وبين الثقافات العالمية المتقدمة ثم نكتفى بالقول أننا أخذنا ما فيه الكفاية ، وأن دور النقل انتهى وحان وقت اتخاذ المواقف المستقلة . فبأى مقياس يقال أننا نقلنا عن ثقافة الغرب ما فيه الكفاية ؟ هل نحن حقاً قد استوعبنا

هذه الثقافة حتى نستطيع أن نقف منها موقف الند للند ؟ ان الاجابة بالايجاب ترضى كبرياتنا وتشعرنا بالاطمئنان ، ولكن هذا لن يكون الا رضاء أجوف واطمئنانا زائفا . وأن نظرة واحدة الى الأجيال الجديدة من دارسينا لتقننا بأن قدرة هذه الأجيال على استيعاب الثقافات العالمية الجادة تتضاءل دواما (وذلك لأسباب قد يكون معظمها خارجا عن ارادتها) . ويزداد كل يوم الاتجاه الى الاكتفاء من هذه الثقافات بالقشور ، والاعتماد على ترجمات ركيكة معيبة غير علمية ، تعد هي الزاد الأكبر لدى نسبة كبيرة مما نعتمد عليهم في النهوض بثقافتنا في المستقبل . ومازالت أمهات الكتب الثقافية العالمية غير معروفة لدى جماهير القراء لأننا لم ننقلها بعد الى لغتنا نقلا أميناً ولم نعمل على وضعها في متناول أيدي طالبي الثقافة بشروط ميسرة . فكيف يقال بعد ذلك أننا نقلنا وشبعنا ، وحان وقت الهضم والاستيعاب والتمثل والبناء الجديد ؟

« ان رأيا كهذا يلقي استجابة وترحيبا بمجرد أن يصدر ، ولكن هذه الاستجابة الفورية يمكن أن تكون عائفا في وجه الادراك الصحيح للحقائق ، وهي أننا لم نصل بعد الى مرحلة الاستيعاب الكامل للثقافة العالمية ، وأن هناك أوضاعا قد تؤدي الى زيادة الاقلال من قدرتنا على فهم هذه الثقافة . فاذا اقترن هذا العجز المتزايد بشعور بالرضا عن الذات ، كانت حضيلة الجمع بينهما وضعاً خطيراً بحق ، نكون فيه بعيدين على نحو متزايد عن المستوى العالمي ، وتصور أننا وصلنا اليه وتجاوزناه . ومن هنا فإن الواجب الأكبر الذي يقع على عاتق المثقفين في بلادنا في الوقت الراهن ليس ، في رأبي ، أن يبعثوا في الناس أحاسيس الرضا عن الذات ، بل أن يثيروا فيهم القلق والرغبة في عبور الهوة بينهم وبين المجتمعات المتقدمة ثقافيا وعلميا وتكنولوجيا . واني لأعتقد اعتقادا راسخا بأن أول خطوة في سبيل عبور هذه الهوة ، وتضييق شقة التخلف ، أن نكون في البداية على وعي بمدى اتساعها ، وأن نعمل جادين على فهم أسباب تقدم الآخرين لكي نتمكن من اللحاق بهم ثم التفوق عليهم » .

يقول فؤاد زكريا هذا الكلام لأن الكثير من مفكرينا يعتقدون أن الوسيلة الوحيدة لاثراء تجربتنا ، مع تخليصها من تأثير الثقافات الوافدة ، هي اتخاذ التراث الماضي بديلا عن المؤثرات الحضارية الدخيلة ، ويرون أن هذه الوسيلة هي الكفيلة بالقضاء على الاغتراب الثقافي الناشئ عن اندماجنا في حضارة غريبة عنا . هنا يطرح فؤاد زكريا سؤالا ، لا يهدف منه الى التعبير عن رأيه الخاص ، بقدر ما يهدف الى اثاره مشكلة قد تجد من يبحثها فيما بعد بمزيد من التفصيل :

« ليس من المحتمل أن يكون هناك اغتراب عن الماضي ، يعادل
الاغتراب عن العصر الوافد السخيل أو يزيد عليه ؟ وبعبارة أخرى هل
يشعر المرء نحو ماضيه ، إذا كان ذلك الماضي بعيدا ، وإذا كانت ظروفه
قد تغيرت على نحو جذري ، بمزيد من اللفة بالقياس الى ما يأتى اليه
من مؤثرات ، هي حتما خارجية ، ولكنها تعيش معه في عصر واحد ، وفي
ظروف متقاربة ؟ ليس بعد الشقة في الماضي ، بدوره ، عاملا من عوامل
الاغتراب ؟ وهل نستطيع أن نطمئن ، حين ننادى ببعث حضارة ماضية
تفصلنا عنها فترات زمنية واختلافات هائلة ، الى أننا قد تخلصنا حقا
من الاغتراب عن أنفسنا ؟ »

« ان عصرنا الحاضر يسير في تطور يؤدي ، على نحو متزايد ، الى
اختصار المسافات المكانية وتضييق شقة الاختلافات الموضعية ، ويؤدي
من ناحية أخرى الى تأكيد الفوارق الزمنية ومضاعفة تأثيرها . وفي كلتا
الحالتين يظهر التأثير الحاسم للتفاعل بين التكنولوجيا والثقافة .
فالتكنولوجيا كما هو معروف ، تنهجه بفضل عدد كبير من المخترعات
الحديثة الى صلب العالم بصيغة ثقافية تزداد تقاربا وتشابها ، وبذلك
تلغى بالتدريج تأثير الفوارق بين الحضارات ، أو تنتج وضع الحضارات
المختلفة في اطار معاصر موحد . هذه حقيقة معروفة ، طالما نبه اليها
الكتاب . ولكن الذي لم ينتبه اليه من كتبوا في هذا الموضوع ، هو أن
نفس العملية التي تؤدي الى ازالة الحواجز المكانية ، وتقريب الشقة بين
الثقافات ، تؤدي من ناحية أخرى الى زيادة الاحساس بتأثير الفوارق
الزمنية . ذلك لأن التكنولوجيا الحديثة بدورها هي التي جعلت الإنسانية
تمر خلال عشر سنوات من عصرنا الحالي بتجارب تزيد على ما كانت تمر
به في العصور السابقة خلال قرن كامل ، وهي التي ستجعل معدل التغير
هذا يزداد سرعة على الدوام . والمعنى الواضح لازدياد سرعة معدل
التغير ، في فترات زمنية تزداد قصرا على الدوام ، هو أن الشقة بين
الماضي والحاضر تزداد اتساعا بلا انقطاع . أي أن الانسان المعاصر يشعر
بأنه أبعد عن انسان القرن الماضي الى حد يزيد كثيرا عن احساس انسان
القرن الثاني عشر بابتعاده عن انسان القرن الثاني مثلا . وهكذا فإن
المكان ، والطابع المحلي ، ينتجه الى التقارب والتوحد ، على حين أن الفواصل
الزمنية بين الحاضر والماضي تزداد حدة على الدوام . وإذا لم تكن على ثقة
من ذلك ، فإن حركات الشباب ، وشعور الأجيال الجديدة بأنها عاجزة عن
الالتقاء على أرض مشتركة مع الأجيال الأقدم التي لا تزال تعيش معها في
عصر واحد ، إنما هو الدليل الملموس الصارخ على ازدياد حدة الفوارق
الزمنية في عصرنا الحاضر على نحو لم يكن له نظير في أي عصر سابق . »

والتعصب الأعمى لتراثنا بعد من أبشع مظاهر تخلفنا . فالشخص المتعصب هو ، قبل كل شيء ، ذلك الذى يحتقر فئة معينة أو يتحامل عليها . صحيح أن هذا التحامل ينطوى ضمنا على اعتقاد بأنه أرفع من تلك الفئة التى يتحامل عليها ، أو أنه برىء من نقائصها ، ولكن هذا لا يعدو أن يكون اعتقادا مضمرا فحسب . وفضلا عن ذلك فكثيرا ما يكون سبب التحامل على الآخرين هو نوع من الحسد الحفى الدفين لهم ، أو الاعتقاد بأنهم يتمتعون بمزايا يعجز المرء عن بلوغها . وعلى أية حال فإن كراهية الآخرين هى الصفة الغالبة على المتعصب ، أما استعلاؤه بنفسه فهو صفة ثانوية ، على الرغم من كونها نتيجة لازمة ، فى معظم الأحيان ، عن كراهية الآخرين . ولذلك يتجه المتعصب بتفكيره أساسا إلى الآخرين فى حقد أو حسد أو احتقار ، ويميل إلى إلحاق الضرر بالغير أكثر مما يميل إلى تأكيد مزاياه الشخصية أو كسب منفعة لنفسه . فالتعصب يختلف تماما عن تأكيد المرء لذاته ، أو اعتقاده بسمو الفئة التى ينتمى إليها .

والتعصب لاتجاه معين ، أو العجز عن الالتقاء على أرض مشتركة بين الجيل القديم والجيل الجديد ، أدى - فى نظر فؤاد زكريا - إلى إصرار جيل الكبار فى بلادنا على اتهام الشباب بالتقصير فى التزود بالعلم والثقافة ، وربما كان قدر كبير من هذا الاتهام راجعا إلى رغبة الكبار فى تمجيد جيلهم والاشادة بفضله ، لا بدافع الاستعلاء فحسب ، بل بدافع التشبث بالماضى الذى يعنى بالنسبة إليهم أكثر مما يعنى الحاضر ، ورغبة فى الدفاع عن النفس والتمسك بأهداب الزمن الذى ينقضى رغما عنهم .

يقول فؤاد زكريا هذا الكلام لأنه من المؤمنين بأن الشباب فى كل بلد هو على ما يريد الكبار أن يكون . فهم أبناء جيل الكبار ، والآباء - فى معظم الأحيان - هم المسئولون عما يلحق بأبنائهم ، وكما أن من الأمور المثيرة للسخرية أن يعيب الأب على طفله الصغير ، الذى لم تنتج له بعد فرصة الاندماج فى أى عالم سوى عالم أسرته المباشر ، تفوهه بالفاظ غير لائقة ، أو اكتساب عادات سلوكية قبيحة ، لأن هذه العادات وتلك الالفاظ لم تستمد ، فى واقع الأمر ، إلا من الآباء أنفسهم ، فكذلك يكون من قبيل الظلم والعجز عن فهم الأمور أن يعيب الجيل الأقدم على الجيل الأحدث أمورا لا يمكن أن يكون الجيل الأحدث قد اختارها لنفسه ، بل لابد أن تلقاها على هذا النحو ممن فى يدهم مقاليد أموره . ولذلك يحتم فؤاد زكريا علينا - نحن الكبار - أن نسائل أنفسنا قبل أن تصدر أى حكم على موقف الشباب من العلم ومن الثقافة الجادة :

هل وفرنا لأبنائنا الجو الذي يكفل إقبالهم على المعرفة وسعيهم الى توسيع آفاق عقولهم ؟ هل أنشأنا لهم المدارس الكافية ؟ هل قمنا اليهم ببرامج تعليمية تساعد على إثارة حب العلم في النفوس ؟ هل عهدنا بهذه البرامج الى معلمين أكفاء يفهمون التعليم على أنه زيادة قدرة العقول على فهم الأمور ، لا حشوها بمعلومات فجة ؟ هل زدنا مدارسهم بمكتبات كافية ، ونمينا فيهم حب القراءة والاطلاع ؟ هل استطعنا أن نفصل بين الرغبة في التعلم والرغبة في التخلص من ذلك الشبح المخيف ، شبح الامتحان ؟ هل تقوم وسائل الاعلام لدينا بدورها في نشر الثقافة وتشجيع الأجيال الجديدة على أخذ أمور حياتها مأخذ الجد ؟ وربما كان الأهم من ذلك كله : هل استطعنا - نحن الكبار - أن نخلص أنفسنا من السطحية والجري وراء المصالح ، وأن نضرب لأبنائنا مثلا صالحا في احترام العلم والثقافة ؟ .

ومع ذلك فالشباب - من الوجهة النظرية - يملك القدرة على التحرر من القيود التي فرضتها عليهم أخطاء الكبار ، أو على تجاوز الوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه ، وذلك في حدود معينة على الأقل . هذا القدر من التلقائية هو الذي يتحقق به التقدم ، وهو الذي يجعل كل جيل يضيف جديدا الى الجيل الذي سبقه على الرغم من تحكم هذا الجيل السابق في مصيره . وباسم هذه التلقائية ينبغي أن يتحمل الشباب نصيبهم من المسؤولية عن تكوين أنفسهم ، مع اعترافنا الكامل بأن الكبار لم يتحملوا القدر الخاص بهم من هذه المسؤولية تحملا كاملا . وفي ضوء هذه التلقائية وهذه المسؤولية التي هي مطلب أساسي للشباب أنفسهم ، يمكن محاسبة شبابنا على ما يبذلون من جهود في الميدان الثقافي ، بهدف مساعدة الشباب أنفسهم على كشف أخطائهم وتلافيها بعد مواجهتها بموضوعية أمينة .

فالأجيال الجديدة من المثقفين تتعجل - بصفة عامة - نشر انتاجها بصرف النظر عن بلوغه مرحلة النضج الفكري ، ومن الطبيعي أن تترتب على هذا التعجل الشديد آفات كل منها أخطر وأفدح من الأخرى . كذلك هناك فئة كاملة من المثقفين تكاد صلتها الوحيدة بالثقافة العالمية أن تقتصر على قراءة تلك الترجمات الشوهاء المبتورة المتخلقة التي يفرق بها الأسواق ناشرون لا يعاؤون في عملهم بشيء سوى الربح ، والربح وحده في عواصم عربية معروفة . وكثير من أفراد هذه الفئة يتسابقون الى النشر وهم لا يملكون من حطام الدنيا الا فتات من المعلومات صيغت بأسلوب عجيب كاد أن يصبح ، في إيماننا هذه ، لغة قائمة بذاتها ، لها مصطلحاتها وتركيباتها وتعبيراتها المحفوظة المتداولة . وأصبح من الشائع في الجو

الثقافي أن يتكلم الناس بجرأة شديدة عن أهم الشخصيات وأخطر المشكلات دون أن يكون لديهم أي المام بها إلا عن طريق مصادر ذات أسلوب مشوه وفهم ميتور . والأخطر من ذلك أن أحدا لم يعد يرى في ذلك أمرا مستغربا ، بل أصبح شيئا مقبولا يكاد يرقى الى مرتبة المسلمات .

ومن الطبيعي أن تؤدي سطحية الثقافة من ناحية ، والرغبة الملحة في النشر من ناحية أخرى ، الى انتشار صفات مذمومة كان المفروض أن يترفع عنها الشباب وهم في مرحلة المثاليات والمبادئ الرفيعة . فأمثلة الاقتباس المفرط غير المشروع من أعمال الغير ، مألوفة وشائعة . وأمثلة التحزب والتكتل وتبادل المصالح أصبحت لا تقل انتشارا في عالم الشباب عنها في عالم الكبار . ووجه الخطورة في هذا أن الكبار الذين تشجع بينهم هذه الآفات بدأ الكثير منهم حياته بداية تنسم بقدر غير قليل من التمسك بالمبادئ ثم انزلقوا تدريجيا ، وبفعل ظروف معقدة ، حتى وصلوا الى ما هم عليه . أما اذا كانت نقطة البداية عند الشباب الناشئ هي ذاتها نقطة النهاية عند الشيخ اليائس المستسلم ، عندئذ يحق للمرء أن ينظر الى المستقبل نظرة قاتمة .

ان أي مجتمع لا يستطيع أن يأمل في مستقبل مزدهر الا اذا كانت أجياله الشاب تؤدي رسالتها كاملة في التزود بالثقافة قبل أن تفكر في تزويد الآخرين بها . وهذا التزود لابد أن ينهض على المنهج أو التفكير العلمي . فالتفكير العلمي ليس بالضرورة تفكير العلماء . وحين يفكر العالم في مشكلة متخصصة فانها في الأغلب تنتمي الى ميدان لا يستطيع غير المتخصص أن يخوضه ، وهو يستخدم في التعبير عن تفكيره لغة واصطلاحات ورموزا متعارفا عليها بين العلماء . أما التفكير العلمي لغير العلماء فلا ينصب على مشكلة بعينها أو حتى مجموعة من المشكلات المحددة التي يعالجها العلماء ، ولا يفترض معرفة بلغة علمية أو رموز رياضية خاصة ، ولا يقتضى أن يكون ذهن المرء محتشدا بالمعلومات العلمية أو مدربا على البحث المؤدى الى حل مشكلات العالم الطبيعي أو الانساني ، انما هو ذلك النوع من التفكير المنظم ، الذي يمكن أن نستخدمه في شئون حياتنا اليومية أو النشاط الفكري أو الثقافي الذي نزاوله حين نمارس أعمالنا المهنية أو الابداعية ، وكل ما يشترط في هذا التفكير أن ينهض على مجموعة من المبادئ التي نطبقها في كل لحظة دون أن نشعر بها ، مثل مبدأ استحالة تأكيد الشيء أو نقيضه في آن واحد ، والمبدأ القائل أن لكل حادث سببا ، وأنه من المحال أن يحدث شيء من لا شيء وهكذا .

فاذا كنا نقول أن هذه هي البداية الطبيعية للإنسان ذى الفكر
السوى المتسق ، فمن باب أولى تنطبق على المفكر المثقف الذى يعد نفسه
لمسئوليات القيادة الفكرية والريادة الثقافية . ونحن للأسف فى عالمنا
العربى ، لا تزال عبارة « التفكير العلمى » غريبة على الكثيرين منا ، وهذا
يؤكد لنا مدى تخلفنا الفكرى والثقافى . ومع ذلك فالأمل معقود على
نهضة فكرية وثقافية وحضارية طالما أن المفكرين والمثقفين العرب – من
أمثال الدكتور فؤاد زكريا – يعرفون مواطن الداء وسبل العلاج . ولم
يتبق سوى أن تتضافر جهودهم حتى تتحول الى شحنة دافقة من الفكر
المتجدد والثقافة الرفيعة ، بدلا من أن تظل هذه الجهود مجرد طفرات متناثرة
هنا وهناك ، لا تلبث أن تغرقها أمواج العزلة والتخلف المحيطة بها من
كل جانب .

محتويات العدد

صفحة	
٣	● هذا الكتاب
٩	١ - توفيق الحكيم
٢٧	٢ - د. حسين فوزي
٤٥	٣ - د. زكي نجيب محمود
٦٣	٤ - د. لويس عوض
٨١	٥ - أمينة السعيد
٩٧	٦ - عبد الرحمن الشرقاوي
١١٣	٧ - أحمد بهاء الدين
١٣١	٨ - د. نعمات فؤاد
١٤٩	٩ - نعمان عاشور
١٦٧	١٠ - د. فؤاد زكريا

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٨٩/٤٧٢٢

ISBN ٩٧٧ - ٠١ - ٢١٨٠ - ٠